精校標點本

瑜伽師地論

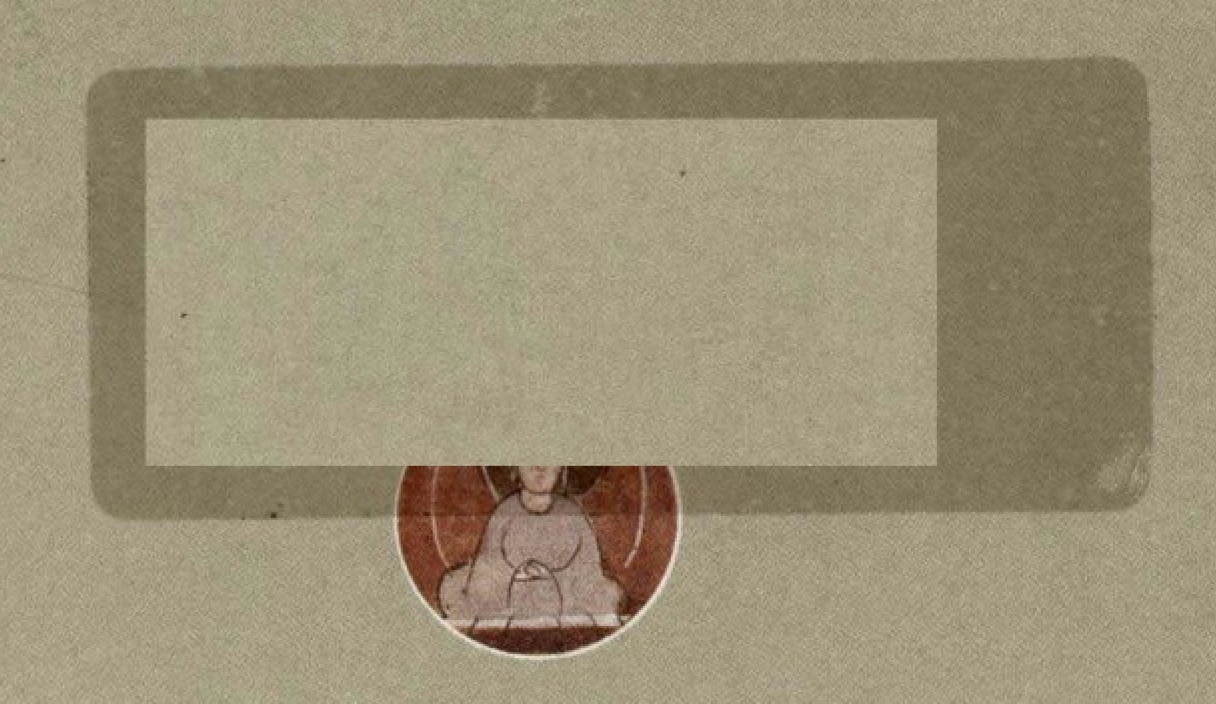
彌勒菩薩 說

（唐）玄奘法師 譯

柒

卷七十九至卷八十九

宗教文化出版社

ISBN 978-7-80254-035-4

9 787802 540354 >

定價：198.00元（全九册）

瑜伽師地論

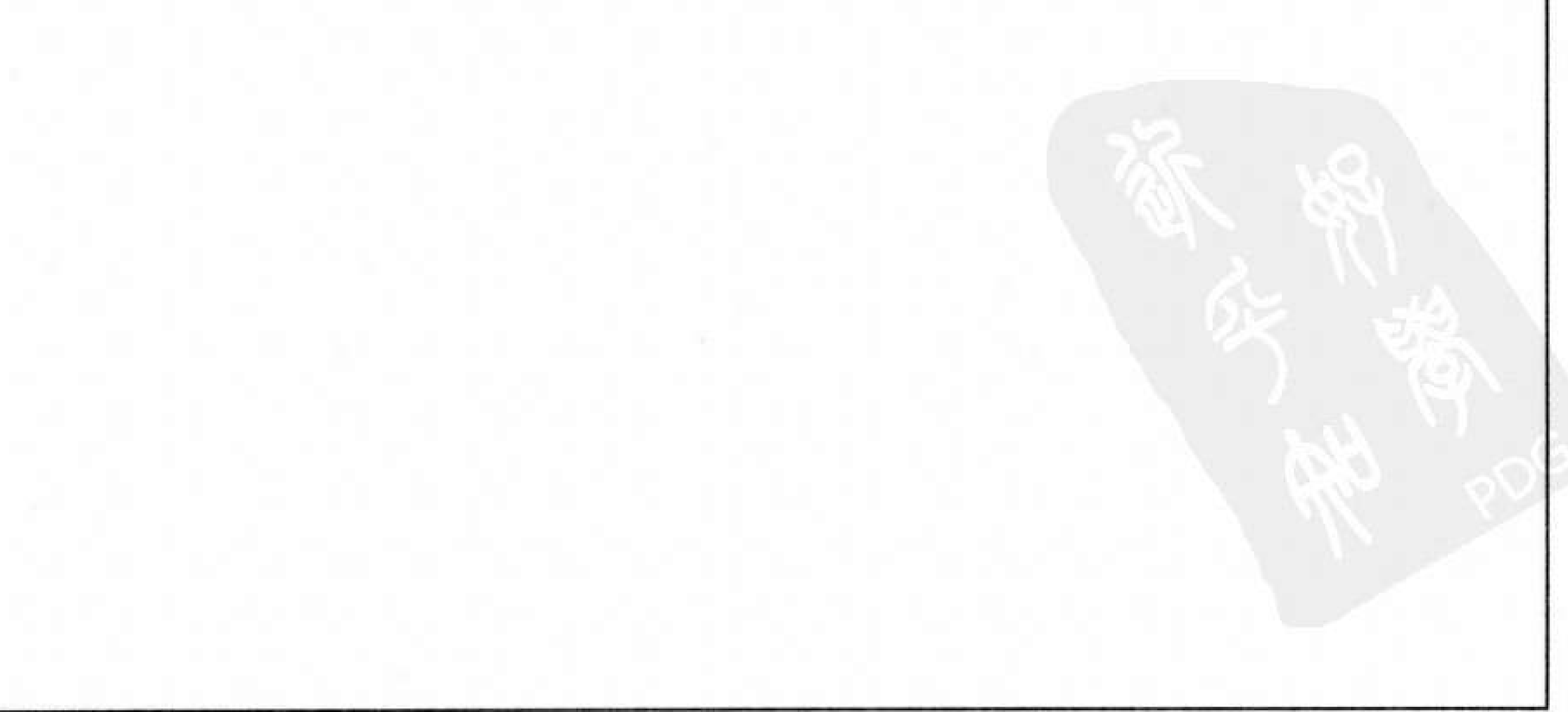
柒

卷七十九至卷八十九

彌勒菩薩 說

（唐）玄奘法師 譯

宗教文化出版社

瑜伽師地論卷第七十九

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中菩薩地之八

如是已說功德品決擇。問：如說五種無量、謂有情界無量等。彼一切世界、當言平等平等，為有差別？答：當言有差別。彼復有二種：一者、清淨，二者、不清淨。於清淨世界中、無那落迦傍生餓鬼可得，亦無欲界色無色界、亦無苦受可得，純菩薩僧於中止住；是故說名清淨世界。已入第三地菩薩、由願自在力故、於彼受生；無有異生、及非異生聲聞獨覺、若異生菩薩、得生於彼。問：若無異生菩薩、及非異生聲聞獨覺、得生彼者，何因緣故、菩薩教中作如是說：若菩薩等意願於彼，如是一切、皆

當往生？答：為化懈怠種類，未集善根、所化衆生故，密意作如是説。所以者何？彼由如是蒙勸勵時、便捨懈怠，於善法中勤修加行；從此漸漸堪於彼生、當得法性。應知是名此中密意。

復次菩薩依四種住能成四事。云何四住？一者、極歡喜住，二者、增上戒住，三者、增上心住，四者、增上慧住。云何極歡喜住？謂諸菩薩隨所安住、已入清淨增上意樂地故，乃至當坐妙菩提座、於三寶所不藉他緣、意樂清淨。云何增上戒住？謂諸菩薩即依如是極歡喜住、從此已上、隨所安住、具性尸羅，遠離一切慳吝犯戒；即以如是圓滿戒捨、迴向無上正等菩提。云何增上心住？謂諸菩薩即依如是增上戒住、從此已上、隨所安住、離欲界貪，獲得靜慮及諸等至；安住慈悲、於諸衆生隨能隨力如實正行。云何增上慧住？謂諸菩薩、即依如是增上心住、從此已上、隨所安住、漸能獲得菩提分法善巧、諸諦善巧、緣起善巧、不共法安立智善巧、出過一切

聲聞獨覺共所證智。即於此中不共法安立智者：謂於菩薩藏中密意言辭智、非安立諦智、及安立諦智。即於此中共所得智者：謂依緣起所得證智。云何依此四住、能成四事？謂諸菩薩依止初住、乃至當坐妙菩提座、終不棄捨大菩提心。依第二住、乃至當坐妙菩提座、當來自身財寶善品、運運增長。依第三住、為欲利益諸有情故，轉諸靜慮、以大願力還生欲界；而不為彼欲纏煩惱之所染汙。依第四住、於一切法安立通達、而得善巧；為度衆生、故發誓願受於生死，因此誓願、便能積集廣大資糧。則由此住清淨為因，不待餘住、亦不由他教誡教授、速能證得如來妙智。

問：菩薩當言以何為苦？答：衆生損惱為苦。問：菩薩當言以何為樂？答：衆生饒益為樂。問：菩薩當言以何作意？答：悟入所知境界邊際、及作一切利衆生事、以為作意。問：菩薩當言以何為住？答：以無分別為住。

復次菩薩略有四上品障。若不淨除，終不堪能入菩薩地、及地漸次。何等為四？一者、於諸菩薩毗奈耶中、起染汙犯；二者、毀謗大乘相應妙法；三者、未積集善根；四者、有染愛心。為欲對治如是四障、復有四種淨除障法。何等為四？一者、徧於十方諸如來所深心懇責發露悔過；二者，徧為利益一切十方諸有情類、勸請一切如來說法；三者，徧於十方一切有情所作功德，皆生隨喜；四者，凡所生起一切善根，皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提。

復次已入大地菩薩，有四微細難可徧知難可除斷諸隨煩惱，彼諸菩薩應徧了知，當正除斷。何等為四？一者、法愛，二者、聲聞獨覺相應作意，三者、味著等至，四者、衆魔事業。於諸相中所有一切心動流散，當知皆是衆魔事業。

問：已入初地菩薩當言何相？答：當言超過諸異生地、已入菩薩正性離生；由已入故、不名異生。超過一切所有怖畏、得未曾得無上法故，常能安住極歡喜住。問：已

入第二地菩薩、當言何相?答:當言於毗柰耶中、法爾獲得止息一切聲聞所學自性;能於身語意業、清淨現行,故能遠離諸犯戒垢。問:已入第三地菩薩、當言何相?答:當言於内獲得彊盛奢摩他道;由此證得爾焰光明。問:已入第四地菩薩、當言何相?答:當言於内獲得彊盛毗鉢舍那道故,建立能燒煩惱智焰;由此能於如其所證一切所有菩提分法、安立善巧。問:已入第五地菩薩、當言何相?答:當言超過一切世間智故;超過一切聲聞獨覺智故;能昇悟入不思議諦極難勝道。問:已入第六地菩薩、當言何相?答:當言悟入甚深緣起道理故;於一切行、住厭背想,於無相界、多住趣向作意思惟。問:已入第七地菩薩、當言何相?答:當言於有加行無間闕無相界作意,能極遠入;於加行道,已到究竟。問:已入第八地菩薩、當言何相?答:當言於無加行無功用無相界作意、得任運故,無有動摇;於一切相、得自在故,住清净地。問:已入第九地菩薩、當言何相?答:當言於名身句身文身、得自在故;又得

無罪無量廣大慧故；又得廣大無礙解故；能悅一切衆生心故；名大法師。問：已入第十地菩薩、當言何相？答：當言已得一切如來、同大灑故；已得如雲大法身故；已得一切大神通故；亦名如來。問：入如來地菩薩、當言何相？答：當言即此所得法身、更善清淨極成滿故；於一切種煩惱障及所知障，得永遠離清淨智見。問：於此諸地，云何造修？答：若諸菩薩住勝解行地、依於十地修十法行。問：於此諸地、云何而得？答：若諸菩薩證入菩薩正性離生，又復證得清淨意樂；爾時頓得一切諸地。問：何等名為諸地等流？答：一切地中證得已後、所有威德諸加行道。問：於此諸地、云何成滿？答：若諸菩薩、於彼諸地一一地中、經於無量百千大劫，隨所稱讚諸地威德，於此威德任運能證。

問：如說五種入正性離生，此中聲聞入正性離生、若諸菩薩入正性離生、等於法界如實通達；此二差別、云何應知？答：略說法界有二種相：一者、差別相，二者、自相。

差別相者：謂常住相、及寂靜相。常住相者：謂本來無生法性、及無盡法性。寂靜相者：謂煩惱苦離繫法性。言自相者：謂於相名分別真如正智所攝一切法中，由徧計所執自性故自性不成實，法無我性。此中聲聞、由差別相通達法界入正性離生；不由自相。以通達彼故；由無沒想及安隱想，於法界中得寂靜想，於一切行，一向發起厭背之想。又復不能於彼相等所攝諸法性不成實法無我性、如實了知；唯即於此法界定中、由緣法界差別作意、無相心轉，非由緣彼自相作意。或復因他為其宣説法界自相，聞已一分迴向菩提聲聞、極大艱辛、然後悟入；既得入已，精勤修習。一分一向趣寂聲聞、極大艱辛、少能悟入；而不入已精勤修習。若諸菩薩，俱由二相通達法界、入於菩薩正性離生；入離生已、多分安住緣於法界自相作意。何以故？由於法界緣差別相多作意時、速趣涅槃；故多住彼、於阿耨多羅三藐三菩提、非正方便。當知雖等通達法界，由此因緣、而有差別。

問：如説三世三輪清淨，云何三世三輪清淨？答：由徧計所執自性故，於過去未來現在諸法平等平等，以如實慧正觀察時，於過去未來現在法中、無有顧戀希望染著。是名三世三輪清淨。

問：如先所説百四十不共佛法，餘經復説十八不共佛法，如是佛法云何安立？幾種所攝？答：謂阿羅漢苾芻諸漏永盡、方入聚落遊行乞食，或於一時與諸惡象惡馬惡牛及惡狗等共路而行，或入稠林、履踐棘圍，或齊雙足、踰越坑塹，或入如是非法舍宅、為諸母邑非理招引，或阿練若棄捨正道、行邪惡徑，或與盜賊師子猛獸豺狼豹等、共路而遊。如是等類諸阿羅漢所有誤失，如來於此一切永無。又阿羅漢、或於一時遊阿練若大樹林中迷失道路，或入空宅、揚聲大叫呼噪遠聞，或復因於習氣過失、無染汙心、騫脣露齒逌爾而笑。如是等類諸阿羅漢所有暴音，如來於此永無所有。又阿羅漢、或於一時由忘念故，於所作事而有喪失；如來於

此永無所有。又阿羅漢、於有餘依生死界中，一向發起厭背之想，於無餘依涅槃界中、一向發起寂静之想。如來於彼有依涅槃，無差別想安住第一平等捨故。又阿羅漢、若入等至即名為定；若出等至、即不名定；如來徧於一切位中、無不定心。又阿羅漢、不善思擇而便棄捨利衆生事。如是等類、如來於此不善思擇而便棄捨、永無所有。又阿羅漢、依所知障浄，由未得退、退失於欲精進念定慧及解脱解脱知見；如是六種退失之法、如來永無。又阿羅漢、或於一時善身業轉；或於一時無記業轉。如於身業，語業、意業、當知亦爾。如來三業，智前行故，智隨轉故，無無記業。智所起故、名智前行；智俱行故、名智隨轉。又阿羅漢、徧於三世所知事中、不能率爾作意便解，是故智見説名有著；不能一切無餘正解，是故智見説名有礙。如來徧於三世境界、率爾作意，便能正解一切所知境事差别。是故説此十八種名不共佛法。此中初四、是無忘失法、及拔除習氣所攝；次一、是大悲所攝；所餘、當知

是一切種妙智所攝。

又復世尊於餘經中所說隨好，為令所化生淨信故，顯示於彼；然不立相。安立諸相、如建立品已廣顯示。從此隨好、當知分出彼諸隨好。

復次菩薩邪行、應當了知；菩薩正行、應當了知；菩薩正行勝利、應當了知；菩薩於正行中安立法行平等行善行法住行相、應當了知；菩薩能生淨信譬喻、應當了知；菩薩於正行中安立所學、應當了知；於諸聲聞所學、菩薩所學殊勝差別、應當了知；於諸菩薩應所學中、善學菩薩所有世間出世間智利益他事、應當了知；即於菩薩所教授中、聲聞所學、應當了知；非善學沙門、應當了知；善學沙門、應當了知；住世俗律儀者、應當了知；住勝義律儀者、應當了知；於諸如來調伏方便、應當了知；於密意語、應當了知；於菩薩藏所教授中勝解勝利、應當了知；如是略舉菩薩藏中所有教授。

云何邪行?當知略説後後引發有八種相:一者、能退智資糧邪行;二者、退智資糧故、能令忘念邪行;三者、由忘念故、能壞白法邪行;四者、白法壞故、能令非菩薩儀惡意現行邪行;五者、惡意現行故、能令難可調伏邪行;六者、難調伏故、能令行於非道邪行;七者、行非道故,能令親近不賢良邪行;八者、親近不賢良故、能令菩薩不如其義邪行。復次菩提、以慧為體,慧能引發所餘一切波羅蜜多;是故於慧起邪行時,當知菩薩於彼菩提、及能引發菩提諸法、皆起邪行。有四種法、能令菩薩智資糧退。何等為四?一者、自不聽聞;二者、不令他聞;三者、為聽聞障;四者、顛倒執著而有聽聞。依此能令智資糧退四種法故,於現法中、或於後法、復生四種智相違法。何等為四?一者、無所了知;二者、衆緣闕乏;三者、能生感癡非福;四者、顛倒。自不聽聞為依止故、於現法中無所了知;不令他聞為依止故、於後法中衆緣闕乏;為聽聞障為依止故、能生後法感癡非福;顛倒執著而有聽聞為依止故、於後法

中更增顛倒。自不聽聞者：憎背法故，憎背補特伽羅故，俱憎背故。不令他聞者：恐他智勝故，有憍傲故，怖他輕毀故。為聽聞障者：誹毀於法、及補特伽羅故，惡作、矯亂、相牽引故，不令啓請、及開許故，方便毀呰能聽者故。顛倒執著而聽聞者：依自惡通達領解宣說、執著善通達領解宣説故，依他善通達領解宣説、執著惡通達領解宣説故。此中若自不聽聞、若不令他聞、若為聽聞障，如是三法、多分能令退失聞所成智資糧；顛倒執著而有聽聞，多分能令退失思修所成智資糧。復次有四種法、能令菩薩忘失正念。何等為四？謂於四種補特伽羅、四處迷亂：一、於舉罪補特伽羅，二、於教導補特伽羅，三、於欲作利益補特伽羅，四、於有德補特伽羅。謂於同梵行所、迷亂自過；於學現前、迷亂學處；於彼大乘欲勝解者欲正行者、顯無差別標舉分別諸過失故，發起迷亂勝解正行；於能説法補特伽羅、迷亂顯彼所有密處。復次有四種法，能令菩薩壞鮮白法。謂與他競增上力故；起諸白法非處

加行。雖起白法處所加行，然有三種邪行過失。一者、染著過失，二者、惡見過失，三者、受持過失。由二因緣，應知染著過失：一者、邪受用故；二者、多雜處故。由二因緣，應知惡見過失：一者、誹撥正法補特伽羅故；二者、於不正法、顯示執著為正法故。由二因緣、應知受持過失：一者、受持狹小唯不了義經故；二者、於所未聞未曾領受諸了義經，懸誹撥故。復次菩薩有四種非菩薩儀惡意現行：一者、於大師所、生不信順、敬學相違惡意現行；二者、於同梵行攝受舉罪能教誡者，如實發露己過相違惡意現行；三者、於大智福諸善法中、精進相違惡意現行；四者、於廣大甚深勝解中、能令自障清淨相違惡意現行。由三種相、應知於大師所生不信順：謂於有體、尊勝、得智。由三種相、應知不如實發露己過：一者、於彼攝受諸有情所，邪妄顯示己為尊勝，因此發起憍舉心故；二者、於能舉罪諸有情所，覆所犯故；三者、於能教誡諸有情所，因彼驅擯增上力故，發穢濁心作損惱故。由二種相、應知退失

於諸善法發起精進：謂於大智福諸有情所、愛著利養恭敬故，及欣樂彼故。復次有四種法，能令菩薩難可調伏；謂於正修有四種障：一、於聽聞、執為究竟；二、於教授、左謬領解；三、於尸羅不正安住、多諸惡作；四、於自見、安住見取。謂但聽聞、心不寂靜，故於聽聞執為究竟。由於教誡、顛倒分別，故於教授左謬領解。由於尸羅多作闕犯，而受信施，故有惡作。與勝有情、共興諍競，故於自見多住見取。勝有情者：謂根調伏勝，及斷滅勝。復次菩薩有四種於諸有情行於非道：一者、於未安立淨信有情、而不為說；二者、於下乘希求大乘諸有情所、不隨所宜而有所說；三者、於大乘希求下乘諸有情所、不順其義而有所說；四者、於住禁戒不住禁戒貪愛朋黨，不平等說。由三種相、當知是名安住禁戒：一者、事業無愆故；二者、尸羅無闕故；三者、恭敬所學故。由二種相、當知是名不住禁戒：一者、尸羅闕故；二者、不恭敬所學故。復次菩薩由親近不賢良故、退失四事：一者、退失於乘；二者、退失利益有情

加行；三者、退失聖教；四者、退失無間修諸善法。復次有四種菩薩不如其義：一者、任持正法；二者、住阿練若；三者、勤修福業；四者、管御大衆。謂諸菩薩欲令信伏、雖任持正法；亦不如義、非如其義。若諸菩薩為求聲譽、雖住阿練若；亦不如義、非如其義。若諸菩薩心專繫著有染之果、雖勤修福業；亦不如義、非如其義。若諸菩薩心專繫著供事名稱、雖管御大衆；亦不如義、非如其義。

復次云何正行？謂與上相違離別過失宣説對治，當知後後之所引發八種行相、是名正行。謂説由自不聞令智退失、此何因緣？由於正法補特伽羅不恭敬所顯故。由此毀犯，設不毀犯亦無勝解，是故退失。又説由不令聞令智退失、此何因緣？由欲令他信伏所顯故。由此毀犯，設不毀犯迴向邪法，是故退失。又説由為聞障令智退失、此何因緣？由不欲、不聞、不持、所顯故。由此毀犯，設不毀犯懈怠懶惰，是故退失。又説由邪執著而有聽聞令智退失、此何因緣？由於修行不見功德、但聞

言說為究竟所顯故。由此毀犯，設不毀犯智不成實，是故退失。復說由於舉罪者所迷亂自過令念忘失、此何因緣？由於重事中怖畏衰損、於輕事中怖畏訶責，而設妄語所顯故。由此毀犯，由業障故有所忘失；設不毀犯，由犯障故而有忘失。又說由迷亂學處令念忘失、此何因緣？由非自性隨轉、虛妄見曲所顯故。由此毀犯，由業障故有所忘失；設不毀犯，由犯障故而有忘失。又說由於大乘迷亂勝解正行令念忘失、此何因緣？由於菩薩不生恭敬，隱覆實德所顯故。由此毀犯，由業障故有所忘失；設不毀犯，由犯障故而有忘失。又說由迷亂顯隱密處令念忘失、此何因緣？由欲令於大乘不生樂欲所顯故。由此毀犯，由業障故而有忘失；設不毀犯，由犯障故而有忘失。復說由非處加行壞鮮白法、此何因緣？由樂己利狹小，不轉下乘聽聞，心不謙下所顯故。由此毀犯，由不能得所未獲得諸鮮白法、於所聽受生賒緩故、於已得退。又說由染愛過失壞鮮白法、此何因緣？由於正在家所得

利養不生喜足、矯誑等法有希望所顯故。由此毀犯，由不聽聞所未聞法、多諸事業輕躁散亂、於三摩地不能證得。又説由惡見過失壞鮮白法、此何因緣？由懷惡意瞻視於他，於諸聲聞大乘所學、其心顛倒所顯故。由此毀犯，由不正行獲得衰損；由誑惑他獲得衰損。又説由受持過失壞鮮白法、此何因緣？由於如來智意趣中、起等覺慢所顯故。由此毀犯，由謗正法獲得衰損；由於如來智意趣中邪稱量故、獲得衰損。復説由於所學不甚恭敬故惡意現行、此何因緣？由於所犯不發露、不陳悔、不除惡作、所顯故。由此現行，由於所緣有散亂故，行不明了。又説由不如實顯已過故惡意現行、此何因緣？由於身財有所顧戀、樂非諦語所顯故。由此現行，由於聖教有散亂故，行不明了。又説由於精進懈怠因緣惡意現行、此何因緣？由無堪忍所顯故。由此現行，由於衆苦不能堪忍、於諸善法有散亂故、行不明了。又説由障淨因緣惡意現行、此何因緣？由於大乘無增上意樂勝解所顯故。由此

現行，於廣大乘有散亂故、行不明了。復說由唯聽聞究竟修障難可調伏、此何因緣？由唯觀見免脫難論勝利、聽聞所顯故。由此毀犯，矯誑顯示持法善友。又說由於教授左解修障難可調伏、此何因緣？由不堪受教、堅持所犯，不敬教授所顯故。由此毀犯，矯誑顯示住阿練若善友。又說由於尸羅不堅安住惡作修障難可調伏、此何因緣？由於所學不甚恭敬虛受信施所顯故。由此毀犯，矯誑顯示勤修福業善友。又說由於自見安住見取修障難可調伏、此何因緣？由於清淨波羅蜜多諸菩薩所、不生恭敬、不欲瞻仰、不欲親近、不欲聽聞、不隨法行所顯故。由此毀犯，矯誑顯示御衆善友。復說由不宣說不隨宣說不順義說不平等說行於非道、此何因緣？由前後宣說厭倦不平等心、於所宣說不知方便、下乘勝解、有染愛心教誡徒衆加行所顯故。由此毀犯，由善根不圓滿故、由不攝受廣大善根故、由棄捨廣大善根故、生非福故、誑惑所化諸有情類。復說由四種親近不賢良故退失四

事、此何因緣？由慳吝、少聞、不善入聖教、於佛語言不聽聞所顯故。由此毀犯，不修善根故，怖畏生死苦故、於利他事不能作故、狹小善根故、於諸法中有疑惑故、而有退失。復說由於四種菩薩欲求信伏欲求聲譽欲求染果欲求供養承事名稱是諸菩薩不如其義、此何因緣？由與我愛俱、於微細罪不見怖畏、與其無我非勝解俱、不顧他利、於生死涅槃一向觀見過失功德、於現法中樂相雜住、於當來世欣樂富貴攝受財法所顯故。由此毀犯，矯現自身能正持法、乃至御衆。

復次云何正行勝利？此亦四種後後應知。如是正行菩薩能積集福智資糧故；以此為依、障清淨故；以此為依、於一切門集成白法故；以此為依、起一切種利益有情加行故，又能生長無量福故。復有四法、能令積集福智資糧：一者、依此正行供養承事諸佛如來；二者、聞清淨；三者、思清淨；四者、修清淨。復有四法、能令障淨：一者、於乘自然無動；二者、於諸有情遠離不行因緣；三者、遠離邪行因緣；四者、遠離

不圓滿正行因緣。復有四法、能令一切門集成白法：一者、修、修所成；二者、成熟有情、即彼所成；三者、堪忍難事、即彼所成；四者、聞思無厭、即彼所成。復有四法、能令作一切種利有情事。謂於四處濟拔有情：一者、於疑惑猶豫處，二者、於極穢惡趣顛墜處，三者、於下乘信解處，四者、於憎背聖教瞋恚心處。

復次云何菩薩於正行中現在轉時、猶得如是功德勝利？謂具法行、平等行、善行、法住行相。云何菩薩具於法行？此何行相？謂諸菩薩凡所修行、不越正法；是故名為具足法行。當知此行有五行相：一者、於不饒益樂行惡行諸有情所、欲令入善、攝受哀愍故；二者、於住種姓外緣闕乏諸有情所、勸令發起菩提心故；三者、於波羅蜜多殊勝中、自了知故。四者、於尊重處、發起恭敬禮拜加行故；五者、於諸外道怨敵有情、安住聖教無傾動故。云何菩薩具平等行？此何行相？謂諸菩薩徧於一切利衆生事、平等修行；是故說名具平等行。當知此行、有八行相：一者、於諸有情

平等親愛故；二者、於諸有情、以無染汙無差別身無差別世無差別求親愛之心、平等慰喻故；三者、捨諸憒鬧、舒顏和悅、於已受擔、平等能運故；四者、於未受擔平等能取故；五者、於一切苦平等堪忍故；六者、於無量調伏方便、平等能求故；七者、展轉更互平等正語堪忍語故；八者、一切善根平等迴向大菩提故。云何菩薩具於善行？此何行相？謂諸菩薩於内成熟諸佛法故、於外成熟諸有情故、修行善行；是故説名具於善行。當知此行、有七行相：一者、無所依止而惠施故；二者、無所依止而持戒故；三者、由哀愍心而修忍故；四者、非於少分修精進故；五者、為作利益諸有情處修静慮故；六者、見不相應修妙慧故；七者、成熟方便善巧故。云何菩薩具於法住？此何行相？謂諸菩薩、非但追求以為究竟，非但讀誦以為究竟，非但宣説以為究竟，非但尋思以為究竟，而於内心勝奢摩他正修習中、發勤方便平等修習；是故説名具於法住。當知此住有十二行相：一者、於住禁戒不住禁戒能教

授中、無分別故；二者、以此為依、恭敬領受所教授故；三者、以此為依、身遠離故；四者、以此為依、心遠離故；五者、以此為依、越聲聞乘相應作意、大乘相應作意思惟故；六者、以此為依、不捨遠離軛、與諸有情共止住故，及與所餘共止住故；七者、以此為依、領受清淨世間智大福資糧威德修果故；八者、於世間智、不知喜足，尋求修治出世智故。又清淨智者，斷四種過失、管御大衆故：一者、不能堪忍觸惱過失；二者、不決定說教授過失；三者、不如其言所作過失；四者、有染愛心過失。如是四種、及前八種、合有十二行相。

復次云何菩薩能生淨信所有譬喻？謂諸菩薩從初發心、初中後時、作諸衆生引發善根所依止故，普於一切若怨若恩、心無所著，猶如大地；而諸菩薩非如大地中庸而轉、衆生依之自施功力、方得存活。然諸菩薩生長善根、淨信歡喜、能滋潤故，猶如大水；而諸菩薩非如大水、與諸稼穡成熟相違。然諸菩薩為欲成熟諸善

根故，於可厭法深生厭患、能燒煉故，猶如大火；而諸菩薩非如大火、與諸佛土集會相違。然諸菩薩能令善根已成熟者、引發聚集解脫觸得，由能發起正教授故，譬如大風；而諸菩薩、非如大風能引發已、終歸滅盡。然諸菩薩令自白法轉增盛故，猶如朗月；而諸菩薩非如朗月、但於白分光明照曜、非於黑分。然諸菩薩其相平等、於黑白分一切法中、智普照故，猶如日輪；而諸菩薩、非如日輪怖羅怙捉、即便旋轉。然諸菩薩一切趣中、終不怖畏煩惱所執而旋轉故、譬如師子；而諸菩薩、非如師子怯於大擔。然諸菩薩、能擔一切大苦擔故，如善調龍；而諸菩薩、非如龍象、若遭利衰輭非輭語、若樂若苦、則為愛恚之所塗染。然諸菩薩、於諸世法不為愛恚所塗染故，如紅蓮華；而諸菩薩、非如紅蓮斷其莖已不復生長。然諸菩薩雖伏煩惱、由善根力之所任持、於生死中復生長故，猶如大樹、根未損壞；而諸菩薩非如大樹其根後時定當損壞。然諸菩薩所有善根、迴向涅槃大菩提故，譬如衆

流趣入大海；而諸菩薩非如衆流趣入大海、即成海性。然諸菩薩依止涅槃及大菩提諸善根力而遊戲故，猶如諸天依蘇迷住；而諸菩薩非如諸天住蘇迷盧、於自事中專行放逸、多受快樂。然諸菩薩方便般若所攝持故，成辦一切佛所作故，譬如羣臣所輔大王；而諸菩薩非如羣臣所輔大王、為自利益守護國人。然諸菩薩不顧己利、攝護衆生，猶如大雲；而諸菩薩非如大雲、不能畢竟成辦稼穡。然諸菩薩畢竟生長菩提分法，如轉輪王出現於世；而諸菩薩非如輪王、無有第二大丈夫衆。然諸菩薩解脱平等、善根所生、多同出現、如末尼寶；而諸菩薩非如末尼寶珠、與迦理沙般拏極不相似。然諸菩薩入無漏界、所作平等受樂等故，譬如已入雜林諸天；而諸菩薩非如已入雜林諸天煩惱增長、當來顛墜。然諸菩薩伏諸煩惱、無顛墜故、所有煩惱、如呪術等所伏諸毒；而諸菩薩所有煩惱、非如呪等所伏諸毒唯不為害、更無餘德。然諸菩薩由自煩惱能作一切衆生利益，故此煩惱、

如大城中諸糞穢聚。如是菩薩所有功德、麤同世間共所知事，故得為喻。而此功德由殊勝故、無有譬喻。是故當知菩薩功德、一切譬喻所不能及。

瑜伽師地論卷第七十九

瑜伽師地論卷第八十

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中菩薩地之九

復次云何菩薩於正行中安立所學？謂諸菩薩具足法住，於依世俗諦道理所說不了義非所依聲聞乘相應經典、已作依持，已作善巧，而復超度、於大乘相應甚深空性相應依世俗勝義諦道理所說了義可依經典勤修學時、名為如理正勤修學。如是如理勤修學時、名正修行中道勝行。所以者何？由此正法、貫穿十三中道行故：一者、貫穿補特伽羅空性；二者、貫穿補特伽羅無我性；三者、貫穿法空性；四者、貫穿法無我性；五者、貫穿增益邊；六者、貫穿損減邊；七者、貫穿法現觀；八者、

貫穿法現觀迴向大菩提性；九者、貫穿如是行者煩惱衆苦不纏繞心性；十者、貫穿二無我勝解差別；十一者、貫穿前無我性是後因性；十二者、貫穿到邊際空性；十三者、貫穿即彼威德。云何貫穿補特伽羅空性？謂由一種相，不可得、所顯故。此中不可得者，謂於三種事：一者、有情事，二者、彼差別事，三者、彼受用事。若內若外若二中間、愚夫偏計所執實我、都不可得。云何貫穿補特伽羅無我性？謂由唯一相；可得所顯故。此中可得者：謂即於彼三事愚夫所偏計緣生諸法中、常住實性不可得故；愚夫所計我異相性、道理可得。云何貫穿法空性？謂唯由一相；不可得所顯故。此中不可得者：即於彼事所取無常性，若內若外若二中間、愚夫偏計所執言說自性、都不可得。云何貫穿法無我性？謂唯由一相；可得所顯故。此中可得者：謂即於彼事、道理可得，聖智所行。又即於彼自內所證，不可以言為他宣說。彼由六相、於諸凡愚偏計所執言說自性、異相可得。何等六相？一者、不可自尋思；二

者、不可說示他；三者、超過色根所行；四者、超過一切相；五者、超過識所行；六者、超過煩惱所行。云何貫穿增益邊？謂由二種相：一者、差別增益所顯故；二者、自性增益所顯故。何等名為差別增益？謂由後後展轉八相：一者、即於彼事執常增益；二者、執無常增益；三者、執常增益為所依止、執我增益；四者、執無常增益為所依止、執無我增益；五者、執無我增益為所依止、執真實心增益；六者、執我增益為所依止、執不真實心增益；此復二種：一者、決定，二者、尋求。尋求者：謂偏計所依、及偏計相應、於所對治雜染法中、由五過失：謂顛倒過失、戲論過失、發起惡行過失、麤重過失、無常性過失。及於彼能對治清淨法中。七者、執真實心增益為所依止、執善等增益乃至執清淨增益；八者、執不真實心增益為所依止、執不善等增益乃至執雜染增益。是名八種差別增益。此中菩薩於彼增益、都不執著，不勸他執，亦不讚美。何等名為自性增益？謂差別增益為所依止、由諸愚夫偏計所執所有言說

自性增益，即於彼事增益為有。云何貫穿損減邊？謂由一相；損減實事所顯故。此中損減實事者：謂即於彼邪法無我性、起於勝解，執著一切種一切法相都無所有。云何貫穿法現觀？謂由三種相：一者、即於彼事及第四生事所治能治有為無為安立中、自性不可得所顯故；二者、彼差別不可得所顯故；三者、即彼串習故、如實通達智所顯故。此中自性不可得者：謂諸愚夫偏計所執自性。此中差別不可得者：謂即彼自性滅生集成二分不可得。此中智通達者：謂即彼自性相、不作意不思擇加行、自內所證智通達。云何貫穿法現觀迴向大菩提性？謂由一種相；思擇所得、能治所治不斷故。此中能治所治者：謂空、是煩惱對治，無願、是有願對治，無相、是諸相對治。如是一切、名無造作。此復是後有業對治，亦是生身流轉、刹那生流轉對治，名滅涅槃行無自性。此復以生死流轉為所對治。若諸菩薩由此對治、故起思擇、不斷所治；此由悲愍諸衆生故、希求大菩提。云何貫穿如是行者煩

惱衆苦不纏繞心？謂由一種相；雖不永斷所對治法，而能如實通達故。此中如實通達者：謂即於彼法、由法無我加行、觀彼自性無染無苦。云何貫穿差別？謂由四種相：一者、見差別所顯故；二者、即此極遠損減差別所顯故；三者、於斷迷失差別所顯故；四者、於心迷失差別所顯故。此中見差別者：謂住補特伽羅無我及涅槃、於當來身起斷滅增上慢。又於所取觀察故，於能取言說自性畢竟遠離、空性所攝、不觀察故；名不善觀察所知境界。由執著諸法故、求煩惱斷。而諸菩薩則不如是。此中極遠損減差別者：謂住補特伽羅無我、於我見異生、下中更下。由二因緣：謂苦不解脫故；安住苦故。前後二種執著失壞故。而諸菩薩則不如是。此中於斷迷失差別者：謂住補特伽羅無我、執法無我無自性故，便生驚怖，謂無言說自性、追求斷滅。而諸菩薩則不如是。此中於心迷失差別者：謂如是於斷迷失住補特伽羅無我、於自偏計所起境界中、為想顛倒等之所顛倒。而諸菩薩則不如是。云

何貫穿因性？謂由二種相：一者、觀察能取所顯故；二者、彼如實通達所顯故。此中觀察能取者：謂即觀察此無我智、遠離言説自性故，遠離彼分別故，應捨相故，有刹那故。此中彼如實通達者：謂觀察所取能取二種、如理作意思惟為因，各別內證決定智生。云何貫穿到邊際空性？謂由一種相；即彼法無我智、如實顯現故。此中如實顯現者：謂顯現業煩惱相似相故，不可言説法故，離言説自性故，如是不執著故，有刹那故。云何貫穿即彼空性威德？謂由一種相；業煩惱斷對治所顯故。此中斷者：謂彼刹那光明想生、能斷無始時來所集一切諸業煩惱。

復次有幾種聲聞？聲聞所學、菩薩所學、有何差別？謂有四種聲聞。聲聞所學、菩薩所學、當知差別有十三種。云何名為四種聲聞？一者、變化聲聞，二者、增上慢聲聞，三者、迴向菩提聲聞，四者、一向趣寂聲聞。變化聲聞者：為欲化度由彼所化諸有情故；或諸菩薩、或諸如來、化作聲聞。增上慢聲聞者：謂但由補特伽羅無我智、及

執著邪法無我智、計為清淨。迴向菩提聲聞者：謂從本來是極微劣慈悲種姓，由親近如來住故，於廣大佛法中、起大功德想、熏修相續。雖到究竟住無漏界，而蒙諸佛覺悟引入、方便開導，由此因故、便能發趣廣大菩提。彼於如是廣大菩提、雖能發趣，由樂寂故、於此加行極成遲鈍，不如初始發心有佛種性者。一向趣寂聲聞者：謂從本來是最極微劣慈悲種性故，一向棄背利益衆生事故，於生死苦極怖畏故，唯有安住涅槃意樂、畢竟不能趣大菩提。如二王子相似處生、平等平等受王快樂；一、於王政討論工巧處等、皆悉善知，第二王子、則不如是。彼二但由此分差別，非由受用王之快樂；如是於無漏界中諸菩薩衆、與一向趣寂聲聞、當知差別。應知彼二復有差別。謂意樂故，白法集成故，智集成故，種類故，種性故，持種加行故，威德故，正行故，福田故，殊勝差別故，因果故，生依止故。一向趣寂聲聞、棄背諸行雜染利益有情事故，一向安住寂靜意樂；菩薩雖有垢染、而與彼相違。又

彼聲聞、唯為自身得增長故，白法狹小；菩薩為欲增長一切有情樂故，白法無量。又彼聲聞、由無為智、但為除遣自身煩惱；菩薩普為一切十方諸有情類。又彼聲聞、雖緣最勝解脱法境作意集成、而非佛子；菩薩雖緣下劣諸行有情法境作意集成、而是佛子。又彼聲聞雖勤精進於諦善巧、心善安定，不成就佛種性相故，諸佛世尊不堪攝受；而諸菩薩與彼相違。又彼聲聞到究竟故、根雖成熟，於當來世而不能作佛所作事；菩薩初心剎那生已、便能造作。又彼聲聞雖到究竟、而不為彼諸天人等供養讚歎，如住始業修行菩薩；而諸菩薩雖復未到究竟之位，然其威德及與智慧、映蔽一切聲聞獨覺。又彼聲聞療煩惱病智慧良藥、雖復成滿，而不能治一切衆生諸煩惱病；而諸菩薩與彼相違，由能修行利益他事勝義行故。又彼聲聞雖到究竟、於諸有情智光明照；然非諸天及餘世間真實福田，如諸菩薩未盡煩惱。又於聲聞、一切時中如來最勝，於最勝中、諸菩薩衆彌復最勝；彼由

於此所集成故。又由二緣、應知彼勝。彼能成熟諸有情故；亦能成熟諸佛法故。由此因緣、感菩提果，隨所成熟諸有情類、能令解脫。譬如有人能辨能熟、覺慧希奇、非彼端然而食用者；此中道理、當知亦爾。又彼聲聞雖復一向受學修行清淨法因、亦為無量善友攝受，而不能引大菩提果；諸菩薩衆、與彼相違而能引發。又諸聲聞依菩薩生，非諸菩薩依彼聲聞。

復次云何由世間出世間智、能作利益他事？謂諸菩薩徧於十方，或遊歷世界，或遊歷國土，或遊歷生，或勸請他，為大良醫、善能療治煩惱鬼魅所著有情，為無有上、宣說三學清淨之道。云何世間智？謂於麤品所有雜染、能為止息對治；於中品者、能為制伏對治。云何名為麤品雜染？謂在家者貪瞋癡行性，諸出家者見依止性，及彼所依不正作意依止性，後有願依止性，由總別四顛倒故於非解脫執為解脫依止性。云何中品雜染？謂已止息麤品雜染別別對治為依止故，於諸境界

貪瞋癡纏依止性。於其所緣正繫念故，令不定者、心得安定；精勤修習菩提分法、方能制伏。不依此修而自恃舉，故於所緣繫心令住、勇猛精進；從此於住能正攝受。攝受住故，於積聚中、由一念執中煩惱轉、便能制伏。從此為斷出世間法所對治故；依止對治、即令堅住。從此能伏諸緣起愚、補特伽羅無我性愚、及法無我性愚；從此、能於邪道正道皆得決定。由如是相、應知麤品中品雜染止息制伏能對治智，是名世間智。云何出世間智？謂如是制伏貪瞋癡纏、諸雜染已；復能對治微細隨眠所有雜染，此真實智、名出世智。此復云何？謂即依彼制伏對治三處善巧：謂緣起善巧、補特伽羅無我勝解善巧、法無我勝解善巧。為欲超度無餘雜染、對治四種無智故，不待他教、於內精勤觀察自心。四無智者：一、於共相無智；二、於自相無智；三、於雜染相無智；四、於清淨相無智。由三種相、應知心共相：一、於緣生者不現在前、無作用故；二、於現在者唯一剎那、無作用故；三、於貪等自緣所生、非心

作故。由三種相、應知心自相：一者、如前言說自性、不可得故；二者、如前由六種相如實可得故；三者、一切聖者無差別智之所得故。由三種相、應知心雜染相：一者、生故；二者、轉故；三者、行故。於諸趣中、種種自體生故，名雜染生。即於此中生者、自然剎那有流轉故，一切所緣難伏轉故，貪愛勢力之所轉故，名雜染轉。若於彼行，若如是行，名雜染行。謂於一時行於善中，或於一時行不善中，或於一時行境界中，或於一時行造業中，或於一時行煩惱中。又於煩惱行貪瞋等、無決定行；非即於此行有貪已復行無貪，行無貪已復行有貪，如是等。又於隨順樂等法中、得為增上現行。又生自苦、斷壞衆樂、不由執著故，但由顛倒故；由此引發自身衆苦、無有厭足。或於善中而安置時、即便棄捨，思求瑕隙。為令不善現前行故，於其瑕隙及衰盛中、為諸愛恚之所損惱。又隨放逸勢力、一切所作諸善根本、皆令損壞。又極樂著色等境故；雖於極利益甘露界中、數數思擇，而難可安立。於此義中、示現

假合所設譬喻、其事應知。由三種相、應知心清淨相：一者、不得相故；二者、無為相故；三者、種性相故。若由別異如理勤修，求心清淨、不能證得。若由如是如理勤修，便能證得。又不觀見言説自性、見真如相。此由九種相、當觀無為相：一者、不行世故；二者、非如在滅盡定；言説自性不可得故、真如相可得故、是無二相。三者、非生身相故；四者、超過生身因、自性相故；五者、超過當來生故；六者、超過死没故；七者、超過刹那展轉不遠離故；八者、超過趣轉易故；九者、超過業煩惱行故。此中種性相、當知是無學界相。於現法中、超過五事：一者、超過所作；二者、超過非所作；三者、超過所作加行；四者、超過所作非加行；五者、超過非所作加行。於後法中超過六事：一者、超過能發起後有行；二者、超過彼行；三者、超過彼果生；四者、超過依彼衰盛；五者、超過於彼所依一切無記動摇中修學期願受用；六者、超過彼所依自體差別。復由四位九相、應知種姓相。何等四位？一、不清淨位，二、清淨位，三、通達位，四、

究竟位。云何九相？謂不清净位、於一切相等隨行故；譬如虛空。若清净位、平等一味、及身心遠離。若通達位、隨順趣究竟由一切煩惱自性離繫離垢故，超過薩迦耶見、及超過彼為根本諸惡見趣。若究竟位、安樂成滿、及超過三種變壞。何等名為三種變壞？一者、老死等變壞，二者、顛倒處變壞，三者、清净退失變壞。

復次云何於菩薩教授中聲聞所學？謂諸貪憂毗柰耶故，是增上戒學加行；厭患作意故，是增上心學加行；補特伽羅無我性故，或法無我性故，是增上慧學加行。此中貪憂、是能發起所有毀犯。又如正不除遣、如已不除遣、如正除遣、如已除遣，由此四相、應知自心不如理作意所起貪欲薩迦耶見、及與瞋恚。若由境界、或復由他、而起妄計，如是名正不除遣。若由境界、或由他不饒益加行之所引奪，如是名已不除遣。由隨一不除遣故，當知隨一亦不除遣；由隨一除遣故，當知隨一亦復除遣。又若不除遣，雖住律儀，於增上戒、尚名毀犯；何況安住不律儀者。又增上

心學、於所緣境散亂錯誤、是能障礙；依補特伽羅無我修增上慧者、薩迦耶見是能障礙；依法無我修增上慧者、自性差別分別計縛、是能障礙。於此三學正修遣中、有八種違逆學法，有八種隨順學法。何等為八？一者、唐捐耽著；二者、耽著故縛；三者、縛故障礙；四者、障礙故垢；五者、垢故災雹；六者、雹故瘡皰；七者、瘡皰故熱惱；八者、熱惱故諸煩惱病難可療治。與此相違，當知即是八種隨順學法。

復次云何不善學沙門？謂三種應知：一者、不顧沙門；二者、形相同分；三者、軌則正命受用加行戒見意樂、皆不同分。若迴向資具、是增上戒形相同分，是增上心及增上慧形相同分，是彼行意樂不同分。若迴向聲譽，是奢摩他支同分，是毗鉢舍那支同分，是俱修支同分，是俱資糧支同分，是意樂不同分。

復次云何善學沙門？當知由四種相：一者、加行故；二者、意樂故；三者、通達故；四者、趣究竟故。於現法中、由厭患加行故；於前生中、由相續成熟加行故；當知加行圓

滿。由法無我勝解意樂故；若所應得、若能應得、於此二言說自性無執著故；於意趣義、正尋求故；不但隨順言辭故；當知意樂圓滿。若於法真如、以不緣他智、通達自性無雜染故；於世俗寶、及世俗生死涅槃解脱繫縛自性、無所得故；當知通達圓滿。已善修習一切雜染對治故；又於真如無斷壞故；及能勝伏故；當知趣究竟圓滿。

復次不善學沙門、由三種相、當知彼名不如其義：一者、意樂衰損，加行具足；二者、意樂具足，加行衰損；三者、意樂衰損，加行衰損。此中意樂衰損加行具足、復有三種：一者、能聽、唯此喜足；二者、能說、唯此喜足；三者、能證世間三摩地而生愛味、唯此喜足。若善學沙門、唯由一相；當知意樂具足加行具足。

復次云何住世俗律儀？當知有四種相；謂雖成就六支尸羅，而為二種損害、損害尸羅。謂由薩迦耶見纏故，及於毀犯出離、不了知故。雖遠離此二種過失；而未得

世間清淨律儀，不能制伏薩迦耶見。雖已得世間清淨律儀、已制伏薩迦耶見；而不損減串習法無我性怖畏，損壞尸羅。雖遠離一切所餘過失；而為邪法無我勝解、及增上慢，損壞尸羅。

復次云何住勝義律儀？謂所成就出世間、一切煩惱不相應、能對治三界尸羅。又於四種住律儀中、諸戲論法現所可得，若能寂靜彼相；當知是名無漏尸羅。云何名為諸戲論法？謂於初住律儀中、我執可得；若我所執、若作毀犯、若不作彼、若故思所作加行、若非彼加行、若正知而行、若彼不行、若失念而行、若彼不行。於第二住律儀中、薩迦耶見品麤重隨行；若名可得、若色可得、若當來生相、若今時無相、若纏寂靜、若隨眠故彼不寂靜、若補特伽羅無我執、若補特伽羅執棄捨、若即於彼補特伽羅無我執中所執性、若非所執性、若由此故於色等中有情執、若彼假設讚善執、若能假設心語假設讚善執。於第三住律儀中、若生上故世間、若捨下

故非世間、若三摩地依止、若諸欲依止、若恃舉自尸羅、若輕懱他尸羅。於第四住律儀中、若計我尸羅清淨、若由自性差別分別故分別尸羅。如是等諸戲論法、於無漏戒中皆悉寂靜。又即與此義相應，依清淨三學、應知所説伽陀。當知為令福德資糧、塵垢微薄，攝受善士無失壞故；智慧資糧、於甚深處起勝解故。由二因緣、入如來教：一者、由法住智深了別故；二者、由真實智善決定故。

復次云何如來調伏方便？當知此有二種：謂自體同分故，及勝解同分故。又現同分、為令安住受教心故，及依教授而出離故。又正清淨加行教導教授、當知復有四種：一者、於雜染清淨驚怖轉依教導；二者、遠離雜染因緣教導；三者、遠離於清淨驚怖因緣教導；四者、第一現法樂住加行教導。此中雜染因緣有二種：一者、由世俗言説自性雜染自性執、分別故；二者、由彼功德過失差別執、分別故。由二種相、應知於清淨道驚怖因緣：一者、由於前後清淨道雜染分別故；二者、由雜染遠

離分別故。由二種相、應知於涅槃清淨驚怖因緣：一者、由世俗言說自性執故；二者、於涅槃增語想中作心所有想故。又於寂靜心所有想、若增語想、徧了知故；於彼二因緣、俱遠離故；當知是第一住加行教導。

復次云何名為密意語言？謂無二相智、是能悟入一切密意語言相。云何無二相？謂諸名言安足處事、由彼自性無所有故，非名言熏習想所行自性有故，說為無二。於此無二、若起二執、名為雜染；若無二執、名為清淨。又非一切名言安足處事、由彼世俗言說熏習想所行自性無所有故，非彼熏習智所行自性有故，說為無二。於此無二、若起二執、名為雜染；若無二執、名為清淨。由此無二相、應知悟入如來一切密意語言。此中由五種相、名論圓滿；即於教授中、由五種相、名果圓滿；由五種相、名果勝利圓滿。當知皆依密意語言。云何由五種相名論圓滿？謂若由此相宣說、若是宣說、若所宣說、若如是宣說、若彼宣說、如是圓滿。云何由五種相名

果圓滿？謂無餘依涅槃界、若有餘依涅槃界、若聖道圓滿、若勝内怨、若勝外怨，如是圓滿。云何由五種相名果勝利圓滿？謂即是供養大師、報信施恩、越生死苦、於福田性無有退轉、從法化生名如來子依止如來。

復次云何於菩薩藏教授中勝解勝利？當知由五種相：一者、建立因時、即能映蔽感大富貴增上因故；二者、由轉依故；三者、即於是處作説器故；四者、作説者器故；五者、於捨身時、得見業清淨故。由五種相、當知映蔽感大富貴增上之因：所謂此因、能引有量無量果故；有盡無盡法故；感非廣大廣大樂故；是智資糧智自性故；由此能引彼故。又由遠離六種過失、應知身行。何等名為六種過失？一者、愁憂相過失，二者、不了知數習過失，三者、由二種相威儀過失，四者、由三種相怖畏相過失，五者、由二種相遏履瑟吒過失，六者、身不調柔過失。又於相慶慰時、遠離五種過失、應知語行。何等名為五種過失？一者、怯怖過失，二者、麤獷過失，三者、棄捨佛

語、作不相應戲論過失，四者、不讚歎如來過失，五者、於同法者、不施諫誨過失。又於記別所解了時、遠離五種過失、應知語行。何等名為五種過失？一者、於所證得忘念過失，二者、前後語言相違過失，三者、道理相違過失，四者、敬信聖教諸天訶責過失，五者、如來訶責過失。又由遠離五種過失、應知意行。謂依現法義、有前四種；依後法義、有第五種。何等名為五種過失？一者、不忍過失；不能忍受現在過去不饒益事故。二者、覆藏過失；由覆藏故、惡作燒惱故。三者、貪染過失；希求諸欲、及受用故，希求出離怨故。四者、忘念過失；攝受不正見故，於斷、心、迷亂故。五者、期願過失；由自輕賤、遠離廣大諸佛菩薩之所加被諸佛國土微妙願故，由微細意樂、引發諸佛法故，於一切法殊勝世間興盛差別、起憍慢故，及願彼故。於分別菩薩藏教授勝解勝利無量標釋中、當知有無量無數勝解勝利。於此地中、餘決擇文、更不復現。

攝決擇分中有餘依及無餘依二地

如是已說菩薩地決擇。有餘依無餘依二地決擇、我今當說。嗢柁南曰：

離繫、與壽行、　轉依、住、差別、　有、常樂、殊勝、　異性、自在等。

問：於有餘依涅槃界中現在轉時、一切煩惱、當言離繫耶，當言不離繫耶？答：當言離繫。問：於一切苦、當言離繫耶，當言不離繫耶？答：當言亦離繫、亦不離繫。所以者何？若未來生所有衆苦、當言離繫；若現在生心所有苦、亦當言離繫；若現身中饑苦、渴苦、界不平苦、時節變苦、及餘所有逼迫等苦、當言不離繫。此由現前行故，非諸煩惱所繫縛故。

問：若一切阿羅漢、皆得心自在；何因緣故、不捨壽行入般涅槃，雖苦所逼、而久住耶？答：功能有差别故。所以者何？有一分阿羅漢能捨壽行，一分不能；有一分阿羅漢、能增壽行，一分不能故。

問：若阿羅漢如先所有六處生起、即如是住相續不滅、無有變異；更有何等異轉依性、而非六處相續而轉？若更無有異轉依者；何因緣故、前後二種依止相似、而今後時煩惱不轉、聖道轉耶？答：諸阿羅漢實有轉依；而此轉依、與其六處異不異性、俱不可說。何以故？由此轉依、真如清淨所顯，真如種性、真如種子、真如集成；而彼真如、與其六處異不異性、俱不可說。不可說義、如前已辯。是故若問所得轉依、與其六處為異不異，非如理問。若此轉依無有體者，應有如前所説過失；謂阿羅漢、煩惱應行、道應不行。是故當知有轉依性。世尊依此轉依體性、密意説言：徧計自性中、由有執無執二種習氣故、成雜染清淨。是即有漏界，是即無漏界，是即為轉依、清淨無有上。如屠牛師或彼弟子，以利牛刀殺害牛已；於內一切、斫刺椎剖，骨肉筋脈、皆悉斷絶，復以其皮張而蔽之；當言此牛與皮、非離非合。如是諸阿羅漢既得轉依、由慧利刀斷截一切結縛隨眠隨煩惱纏已；當言與六處皮、非離非

合。又已轉依諸觀行者、雖取衆相、當知與昔所取差别。此所取相、猶如真如自内所證；不可以言説示於他，我所觀相如是如是。

問：諸阿羅漢住有餘依涅槃界中，住何等心、於無餘依般涅槃界當般涅槃？答：於一切相不復思惟，唯正思惟真無相界，漸入滅定、滅轉識等。次異熟識捨所依止，由異熟識無有取故、諸轉識等、不復得生；唯餘清淨無為離垢真法界在。於此界中般涅槃已；不復墮於天龍藥叉若健達縛若緊捺洛若阿素洛若人等數。以要言之，所有有情假想施設、徧於十方一切界、一切趣、一切生、一切生類、一切得身、一切勝生、一切地中，非此更復墮在彼數。何以故？由此真界離諸戲論，唯成辦者内自證故。

問：於有餘依涅槃界中、若無餘依涅槃界中已般涅槃諸阿羅漢，有何差别？答：住有餘依、墮在衆數；住無餘依、不墮衆數。住有餘依、猶有衆苦；住無餘依、永離衆苦。

住有餘依所得轉依、猶與六處而共相應；住無餘依、永不相應。問：若無餘依涅槃界中已般涅槃所有轉依、永與六處不相應者；彼既無有六處所依，云何而住？答：非阿羅漢所得轉依、六處為因；然彼唯用緣真如境修道為因。是故六處若有若無、尚無轉依成變異性，何況殞沒。又復此界、非所徧知，非所應斷；故不可滅。問：於無餘依涅槃界中般涅槃已所得轉依，當言是有，當言非有？答：當言是有。問：當言何相？答：無戲論相；又善清浄法界為相。問：何因緣故、當言是有？答：於有餘依及無餘依涅槃界中、此轉依性皆無動法；無動法故先有後無、不應道理。又此法性非衆緣生、無生無滅；然譬如水澄清之性，譬如真金調柔之性，譬如虛空離雲霧性。是故轉依、當言是有。

問：當言是常，當言無常？答：當言是常。問：何因緣故、當言是常？答：清浄真如之所顯故，非緣生故，無生滅故。

問：當言是樂，當言非樂？答：由勝義樂、當言是樂；非由受樂說名為樂。何以故？一切煩惱、及所生苦皆超越故。

問：於無餘依涅槃界中般涅槃者、為有少分差別意趣殊異不耶？答：一切無有。所以者何？非此界中可得安立下中上品；不可施設高下勝劣、此是如來此聲聞等。

問：何因緣故、無有差別？所以者何？諸聲聞等有餘殘障、於無餘依涅槃界中而般涅槃；佛一切障、永無所有。答：住有餘依涅槃界中、可得安立有障無障；住無餘依涅槃界中、畢竟無障可立差別。何以故？於此界中、一切衆相及諸麤重、皆永息故，皆永滅故。所以者何？諸阿羅漢住有餘依涅槃界時、一切衆相非悉永滅，異熟麤重、亦非永滅，由彼說有煩惱習氣；即觀待彼相及麤重、安立有障。住無餘依涅槃界時、彼永無有；是故當知於此界中、無有有障無障差別。問：若此界中永無有障，如諸如來離一切障、阿羅漢等亦復如是；何因緣故、阿羅漢等不同如來作諸佛

事？答：彼闕所修本弘願故，又彼種類種姓爾故；阿羅漢等決定無有還起意樂而般涅槃。是故不能作諸佛事。

問：於無餘依涅槃界中般涅槃者所有無漏界，此與諸色、當言有異，當言無異？答：當言非異、亦非不異。如與諸色，與諸受等當知亦爾。與一切行、與一切界與一切趣、亦復如是。

問：於無餘依涅槃界中般涅槃者，於色等法當言獲得自在，當言不得自在？答：當言獲得自在。問：此所得自在、當言能現在前，當言不能現在前？答：一分能現在前，一分不能現在前。謂諸如來於無餘依涅槃界中般涅槃已、能現在前；所餘不能令現在前。問：若此界中離諸戲論、由此因緣不墮衆數；云何復能起現在前？答：由先發起正弘願故；又由修習與彼相似道勢力故。譬如正入滅盡定者、雖無是念、我於滅定當可還出，或出已住；然由先時加行力故、還從定出，依有心行而起遊

行。當知此中道理亦爾。

問：迴向菩提聲聞、為住無餘依涅槃界中、能發趣阿耨多羅三藐三菩提耶？為住有餘依涅槃界耶？答：唯住有餘依涅槃界中、可有此事。所以者何？以無餘依涅槃界中、遠離一切發起事業；一切功用、皆悉止息。問：若唯住有餘依涅槃界中、能發趣阿耨多羅三藐三菩提者；云何但由一生、便能證得阿耨多羅三藐三菩提耶？所以者何？阿羅漢等尚當無有所餘一生，何況當有多生相續。答：由彼要當增諸壽行、方能成辦。世尊多分依此迴向菩提聲聞、密意說言：物類善男子、若有善修四神足已；能住一劫，或餘一劫。餘一劫者，此中意說過於一劫。彼雖如是增益壽行、能發趣阿耨多羅三藐三菩提；而所修行、極成遲鈍，樂涅槃故、不如初心始業菩薩。彼既如是增壽行已；留有根身，別作化身、同法者前、方便示現於無餘依般涅槃界而般涅槃。由此因緣，皆作是念：某名尊者、於無餘依般涅槃界、已般涅槃。

彼以所留有根實身即於此界贍部洲中、隨其所樂遠離而住，一切諸天尚不能覩；何況其餘衆生能見。彼於涅槃多樂住故；於徧遊行彼彼世界親近供養佛菩薩中、及於修習菩提資糧諸聖道中、若放逸時，諸佛菩薩數數覺悟；被覺悟已，於所修行、能不放逸。

問：若阿羅漢迴向菩提、便能證得阿耨多羅三藐三菩提者，何因緣故、一切阿羅漢不皆迴向無上菩提？答：由彼種性有差別故。所以者何？諸阿羅漢、現見種性有多差別；謂或見有諸阿羅漢俱分解脫、或復見有唯慧解脫、於無餘依般涅槃界而般涅槃。是故當知由彼種性有差別故，非一切阿羅漢、皆能迴向無上菩提。復次迴向菩提聲聞，或於學位即能棄捨求聲聞願；或無學位方能棄捨。由彼根性有差別故；所待衆緣有差別故。如迴向菩提聲聞、由遇緣故乘無上乘而般涅槃，如是菩薩、設為如來及諸菩薩之所棄捨、因棄捨故若遭尤重求下劣乘般涅槃

緣，應乘下乘而般涅槃；然無處無容諸佛菩薩、如是放逸棄捨於彼，定無是處。復次迴向菩提聲聞、若隨證得阿耨多羅三藐三菩提，爾時即同如來、於無餘依般涅槃界而般涅槃。問：迴向菩提聲聞、從本已來、當言聲聞種性，當言菩薩種性？答：當言不定種性。譬如安立有不定聚諸有情類，於般涅槃法性聚中當知此是不定種性。

復次彼即於此住處轉時、如無死畏，如是亦無老病等畏。如來亦爾。彼及所餘於無餘依涅槃界中般涅槃者、於十方界當知究竟不可思議、數數現作一切有情諸利益事。如首楞伽摩三摩地中說幻師喻、若商主喻、若船師喻、當知此中道理亦爾。是名最極如來秘密。於此及餘種種差別如來秘密、勝解行地修行菩薩下忍轉時、隨其勝解差別而轉。從此轉勝進入增上意樂淨地，如是乃至於九地中展轉增進勝解清淨、第十地中於此勝解最善清淨。於彼如來諸秘密中、是諸菩

薩應正隨轉。當知如來如是秘密、不可思議，不可度量，超過一切度量境界。於此地中、餘決擇文、更不復現。

問：於法決擇、總義云何？答：

由品類差別、而建立諸法；即於彼、釋難，分別一行等。

如是應知此中總義。當知於彼一一地中、皆有無量決擇差別、我今且略開示少分。由此方隅、由此所學、由此教導、諸有智者餘類應思。

瑜伽師地論卷第八十

瑜伽師地論卷第八十一

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝釋分之上

如是已說釋攝決擇。云何攝釋？總嗢柁南曰：

體、釋、文義、法、　起、義、難、次、師、
說、衆、聽、讚佛、　略、廣、學、勝利。

云何為體？謂契經體，略有二種：一、文，二、義。文是所依，義是能依。如是二種，總名一切所知境界。

云何為釋？謂略有五：一者、法，二者、等起，三者、義，四者、釋難，五者、次第。

云何為文？謂有六種：一者、名身，二者、句身，三者、字身，四者、語，五者、行相，六者、機請。

名身者：謂共知增語。此復略説，有十二種：一者、假立名，二者、實事名，三者、同類相應名，四者、異類相應名，五者、隨德名，六者、假説名，七者、同所了名，八者、非同所了名，九者、顯名，十者、不顯名，十一者、略名，十二者、廣名。假立名者：謂於内、假立我及有情命者等名，於外、假立瓶衣等名。實事名者：謂於眼等色等諸根義中、立眼等名。同類相應名者：謂有情、色、受、大種等名。異類相應名者：謂佛授、德友、青、黄等名。隨德名者：謂變礙故名色；領納故名受；發光、故名日。如是等名。假説名者：謂呼貧、名富；若餘所有不觀待義，安立其名。同所了名者：謂共所解想。與此相違，是非同所了名。顯名者：謂其義易了。不顯名者：謂其義難了；如達羅弭茶明呪等。略名者：謂一字名。廣名者：謂多字名。句身者：謂名字圓滿。此復六種：一者、不圓滿句，二者、圓滿句，三者、所成句，四者、能成句，五者、標句，六者、釋句。不圓滿句者：謂文不究竟，義不究竟；當知復由第二句故、方得圓滿。如説：諸惡者莫作，諸善者奉行；善調伏

自心；是諸佛聖教。若唯言諸惡，則文不究竟。若言諸惡者，則義不究竟。更加莫作，方得圓滿。即圓滿句。所成句者：謂前句、由後句方得成立。如說諸行無常有起盡法；生、必滅故，彼寂為樂。此中為成諸行無常，故次說言有起盡法。前是所成，即所成句；後是能成，即能成句。標句者：如言善性。釋句者：謂正趣善士。字身者：謂若究竟、若不究竟、名句所依四十九字。此中欲、為名首，名、為句首。句、必有名，名、必有字。若唯一字，則不成句。又若有字、名所不攝；唯字無名。問：何因緣故，施設名等三種身耶？答：為令領受諸增語觸、所生受故。問：名是何義？答：能令種種、共所了知，故名為名。又能令意、作種種相，故名為名。又由語言之所呼召，故名為名。攝受諸名，究竟顯了不現見義，故名為句。隨顯名句，故名為文。如世尊說：增語、增語路、乃至廣說。此中增語者：謂一切衆同類相應名。增語路者：謂并衆同類欲；能起彼故。詞者：謂彼相應語。又即此語、各別於彼彼處、若標若釋，彼所依處、名為彼路。施設者：謂

一一分別、施設、建立。彼所依處、名為彼路。欲、即是詞；無有別欲。此即增語施設之路。又名身等、略有六種依處：一者、法，二者、義，三者、補特伽羅，四者、時，五者、數，六者、處所。彼廣分別、當知已如聞所成地。語者：當知略具八分；謂先首、美妙等。由彼語、文句等相應，乃至常委分資糧故；能説正法。先首語者：趣涅槃宮、為先首故。美妙語者：其聲清美，如羯羅頻迦音故。顯了語者：謂詞句文、皆善巧故。易解語者：巧辯説故。樂聞語者：引法義故。無依語者：不依希望他信已故。不違逆語者：知量説故。無邊語者：廣大善巧故。如是八種語、當知略具三德：一者、趣向德；謂初一種。二者、自體德；謂次二種。三者、加行德；謂所餘種。相應者、謂名句文身、次第善安立故；又依四種道理相應故。助伴者：能成次第故。隨順者：謂解釋次第故。清徹者：文句顯了故。清淨資助者：善入衆心故。相稱者：如衆會故。應順者：稱法故，引義故，順時故。常委分資糧者：審悉所作，恒常所作，故名常委。彼分者：謂正見等；此是彼資糧故。

行相者：謂諸蘊相應、諸界相應、諸處相應、緣起相應、處非處相應、念住相應。如是等相應語言、或聲聞説，或如來説，或菩薩説，是名行相。機請者：謂因機請問、而起言説。此復根等差別、當知有二十七種補特伽羅。此中由根差別，故成二種：一者、鈍根，二者、利根。由行差別，故成七種；謂貪等行。如聲聞地已説。由衆差別，故成二種：一者、在家衆，二者、出家衆。由願差別，故成三種：一者、聲聞，二者、獨覺，三者、菩薩。由可救、不可救差別，故成二種：謂般涅槃法、不般涅槃法。由加行差別，故成九種：一、已入正法，二、未入正法，三、有障礙，四、無障礙，五、已成熟，六、未成熟，七、具縛，八、不具縛，九、無縛。由種類差別，故成二種：一者、人，二者、非人。如是六文、總有四相，説名為文。一、所説相；謂名身等、行相為後。二、所為相；謂機請攝二十七種補特伽羅。三、能説相；謂語。四、説者相；謂聲聞、菩薩、及與如來。如是六種、皆顯於文。若闕一種，不能顯義。由能顯義，是故名文。

云何為義？當知略有十種：一者、地義，二者、相義，三者、作意等義，四者、依處義，五者、過患義，六者、勝利義，七者、所治義，八者、能治義，九者、略義，十者、廣義。

地義者：略有五地：一者、資糧地，二者、加行地，三者、見地，四者、修地，五者、究竟地。又廣分別，有十七地：謂五識身地為初，無餘依地為後。

相義者：當知有五種相：一者、自相，二者、共相，三者、假立相，四者、因相，五者、果相。如是五相、如思所成地已辯。復有五相：一者、異門相，二者、瑜伽相，三者、轉異相，四者、雜染相，五者、清淨相。如是五相、當知如前處處分別。復有五相：一者、所詮相，二者、能詮相，三者、此二相應相，四者、執著相，五者、不執著相。所詮相者：謂相等五法；如五事中已說。能詮相者：謂即於彼依止名等、為欲隨說自性差別、所有語言；應知此即是徧計所執自性相。此徧計所執自性、有差別名：所謂亦名徧計所執；亦名和合所成；亦名所增益相；亦名虛妄所執；亦名言說所顯；亦名文字加行；亦名唯

有音聲；亦名無有體相。如是等類、差別應知。此二相應相者：謂所詮、能詮更互相應；即是偏計所執自性執所依止。執著相者：謂諸愚夫、無始時來相續流轉、偏計所執自性執、及彼隨眠。不執著相者：謂已見諦者、如實了知偏計所執相，及彼習氣解脫。若正分別、如思所成地、應知其相。

作意等義者：謂七種作意；即了相等。如前聲聞地已說。復有十智：一者、苦智，二者、集智，三者、滅智，四者、道智，五者、法智，六者、種類智，七者、他心智，八者、世俗智，九者、盡智，十者、無生智。此亦如前聲聞地辯。復有六識身；所謂眼識、乃至意識。此亦如前五識身地意地已辯。復有九種偏知：一者、欲界繫見苦集所斷、斷偏知，二者、色無色界繫、見苦集所斷、斷偏知，三者、欲界繫、見滅所斷、斷偏知，四者、色無色界繫、見滅所斷、斷偏知，五者、欲界繫、見道所斷、斷偏知，六者、色無色界繫、見道所斷、斷偏知，七者、順下分結、斷偏知，八者、色貪盡偏知，九者、無色貪盡偏知。如三摩呬多

地、已辯其相。復有三解脱門：謂空、無願、無相。當知亦如三摩呬多地、已辯其相。此中應當分别諸法、幾種作意之所思惟；幾智所知；幾識所識；幾種偏知之所偏知；幾解脱門之所解脱。以如是等無量觀門、應觀諸法。

依處義者：略有三種：一者、事依處，二者、時依處，三者、補特伽羅依處。事依處者：復有三種：一者、根本事依處，二者、得方便事依處，三者、悲愍他事依處。根本事依處、復有六種：一者、善趣，二者、惡趣，三者、退墮，四者、昇進，五者、生死，六者、涅槃。得方便事依處，復有十二種；謂十二種行：一者、欲行，二者、離行，三者、善行，四者、不善行，五者、苦行，六者、非苦行，七者、順退分行，八者、順進分行，九者、雜染行，十者、清淨行，十一者、自義行，十二者、他義行。悲愍他事依處、復有五種：一者、令離欲，二者、示現，三者、教導，四者、讚勵，五者、慶喜。此中善趣者：謂人天。惡趣者：謂諸惡趣。退墮者：復有二種：一者、不方他，二者、方他。初、謂自然壽命退減。如壽命退減，如是色、力、財富、安

樂、名稱、辯才等退減，當知亦爾。方他者：謂族姓退減，自在增上退減，薄少宗葉，言不威肅，智慧弊惡，不能獲得廣大色、聲、及香、味、觸，於所受用廣大事中、心不喜樂。如是等類、名為退墮。與此相違，隨其所應，名為昇進。生死者：謂即善趣、惡趣、退墮、昇進。涅槃者：謂有餘依、及無餘依、二涅槃界。欲行者：謂如十種受用欲中說。離行者：謂即於彼所受用事、知無常等已；厭而出家，受持禁戒，守根門等。善行者：謂施、戒、修、善有漏行。不善行者：謂三種惡行。苦行者：謂露形無衣；如是等類、乃至廣說。非苦行者：謂不棄捨如法所得所有安樂；遠離二邊：所謂受用欲樂行邊，及與受用自苦行邊。依止中道，如法追求、及正受用、衣服等事。順退分行者：謂所有行、能障壽等諸昇進事。與此相違，當知即是順進分行。如鸚鵡經說。雜染行者：略有三種：一者、業雜染，二者、煩惱雜染，三者、流轉雜染。當知此中、有九根本句；謂業雜染、有三句：一、貪欲，二、瞋恚，三、愚癡。煩惱雜染、有四句：即四顛倒。流轉雜染、有二句：謂

無明、及有愛。所以者何？由三不善根、生起種種業雜染故。由四顛倒、能發種種煩惱雜染故。煩惱生已；由無明門，諸出家者、能生種種流轉雜染；由有愛門，諸在家者、能生種種流轉雜染。清淨行者：略有三學五地；謂資糧地、乃至究竟地。如先已說。當知學等、有九根本句：謂增上戒學、及增上心學、有無貪無瞋無癡，在資糧地、及加行地；增上慧學、有四無顛倒明及解脱，在見地、修地、及究竟地。自義行者：謂自利行。如聲聞獨覺、彼雖或時、起利他行；然本期願、不唯利他；是故所行、名自義行。他義行者：謂利他行。如佛菩薩、為欲利益無量衆生，為欲安樂無量衆生，乃至廣説。令離欲者：謂訶責六種黑品諸行；示現過患，令離愛欲。示現者：謂為令受學白品行故，示現四種真實道理。教導者：謂示現已；得信解者、安置學處，令正受行。由已於彼得自在故。彼便請言：我於今者、當何所作？唯願教誨。因告之曰：汝等今者，於如是如是事、應正作，應隨學。讚勵者：謂彼有情、若於所知所行所得中、心生

退屈；爾時稱讚策勵其心，令於彼事、堪有勢力。慶喜者：謂彼有情、於法隨法、勇猛正行；即應如實讚悅、令其歡喜。復次令離欲示現者：或有令離欲、而不示現。如教導他、令其離欲、而謂彼曰：如某所言不應作者、汝今必定不應復作。或怖彼言：汝若作者，我必當作如是如是。或復求彼：汝若是我親愛善友，必不應作。或有示現、不令離欲。如處中者、示現功德及與過失，而未堪遮令離過失。或有令離欲、亦示現。如示彼過、令其離欲。教導讚勵者：謂初未受學，令其受學。既受學已；未上昇進，令其昇進。慶喜者：若可慶喜而慶喜時、有五勝利：一者、令彼於己所證、其心決定；二者、令餘於彼所證功德、生趣證心；三者、令誹謗者、心得清淨；四者、令不清淨者、心處中住；五者、令清淨者、倍復增長。若有補特伽羅慶他善事，當知造作增長能感悅意生天之業。若命終已；隨彼彼生、常聞悅意美妙音聲，一切境界、無不悅意。復次欲行、或有能感善趣；如為欲故、造後善業。或有能感惡趣；如以非法、攝受諸

欲。離行、若有毀犯，能感惡趣；若能成辦，能感善趣，及能作涅槃資糧。善行、能感善趣，及作涅槃資糧；不善行、能感惡趣。苦行、能感惡趣，由依邪見、自苦身故；非苦行、能作涅槃資糧。順退分行、順進分行、隨其所應，退墮、昇進。雜染行、能感生死；清淨行、能證涅槃。自義行、唯令自身往善趣，逮昇進，證涅槃；他義行、俱令自他往善趣，逮昇進，證涅槃。如是三事中，根本事、有六種：謂初善趣、乃至涅槃為後。得方便事、有十二種：謂十二行。悲愍他事、有五種：謂由五種悲愍衆生。此中由根本事增上力故；依十二行，如其所應，令他離欲、乃至慶喜。時依處者：謂略有三種言事：一者、過去言事，二者、未來言事，三者、現在言事。如經廣說。補特伽羅依處者：謂輭根等二十七種補特伽羅、應知其相。即依如是如上所說若事、若時、若補特伽羅故，諸佛世尊、流布聖教；是故說彼名為依處。

過患義者：以要言之，於應毀厭義、而起毀厭；或法或補特伽羅。

勝利義者：以要言之，於應稱讚義、而起稱讚；或法或補特伽羅。

所治義者：以要言之，一切雜染行。

能治義者：以要言之，一切清淨行。如貪、是所治；不淨、為能治。瞋、是所治；慈、為能治。

如是等、盡當知。

略義者：謂宣說諸法同類相應。

廣義者：謂宣說諸法異類相應。

復次說不了義經故；說了義經故。復次有二種略義：一者、名略，二者、義略。如略義，如是廣義、亦有二種：一者、名廣，二者、義廣。如世尊言：舍利子！我所說法、或略或廣；然悟解者、甚難可得。廣說如經。當知此中顯示世尊、於契經中，文廣義略；於伽陀中，義廣文略。為攝十義，故說中間嗢柁南曰：

諸地、相、作意、　依處、德非德、　所對治、能治、　廣、略、義應知。

復次如是略說佛教體性、十種義已；諸說法者、應依聖教、尋求十種，若具、不具。既自求已；應為他說。如是建立諸經文義體已。

諸說法者、應以五相、隨順解釋一切佛經：謂初應略說法要；次應宣說等起；次應宣說其義；次應釋難；後應辯次第。

法者：略有十二種；謂契經等、十二分教。契經者：謂貫穿義、長行直說，多分攝受意趣、體性。應頌者：謂長行後、宣說伽陀；又略標所說不了義經。記別者：謂廣分別略所標義；及記命過弟子生處。諷頌者：謂以句說；或以二句、或以三四五六句說。自說者：謂無請而說；為令弟子得勝解故。為令上品所化有情、安住勝理，自然而說。如經言：世尊今者自然宣說。緣起者：謂有請而說。如經言：世尊一時、依黑鹿子、為諸苾芻宣說法要。又依別解脫因起之道、毗柰耶攝所有言說。又於是處說如是言：世尊依如是如是因緣，依如是如是事，說如是如是語。譬喻者：謂有譬喻經；由

譬喻故，隱義明了。本事者：謂除本生，宣說前際諸所有事。本生者：謂宣說己身、於過去世行菩薩行時、自本生事。方廣者：謂說菩薩道。如說七地、四菩薩行，及說諸佛百四十種不共佛法；謂四一切種清淨、乃至一切種妙智。如菩薩地已廣說。又復此法、廣故，多故，極高大故，時長遠故。謂極勇猛、經三大劫阿僧企耶、方得成滿；故名方廣。未曾有法者：謂諸如來、若諸聲聞、若在家者、說希奇法。如諸經中因希有事、起於言說。論議者：謂諸經典循環研覈摩怛理迦，且如一切了義經、皆名摩怛理迦。謂於是處、世尊自廣分別諸法體相。又於是處、諸聖弟子已見諦跡、依自所證，無倒分別諸法體相；此亦名為摩怛理迦。即此摩怛理迦、亦名阿毗達磨。猶如世間一切書算詩論等、皆有摩怛理迦，當知經中循環研覈諸法體相、亦復如是。又如諸字、若無摩怛理迦，即不明了。如是契經等十二分聖教、若不建立諸法體相，即不明了；若建立已，即得明了。又無雜亂、宣說法相；是故即此摩怛理迦、亦

名阿毗達磨。又即依此摩怛理迦、所餘解釋諸經義者、亦名論議。

等起者：謂由三種、若事若時若補特伽羅依處故，隨應當說；謂如是補特伽羅、有如是行，為令離欲、乃至慶喜。已說等起。次應說義。

義者：略有二種：一者、總義，二者、別義。由四種相、當說總義：一者、引了義經故；二者、分別事究竟故；三者、行故；四者、果故。行復二種：一者、邪行，二者、正行。果亦二種：一者、正行果，二者、邪行果。由四種相、當說別義：一者、分別差別名；二者、分別自體相；三者、訓釋言詞；四者、義門差別。訓釋言詞、復由五種方便：一、由相故；二、由自性故；三、由業故；四、由法故；五、由因果故。義門差別、當知復由五相：一者、自性差別故；二者、界差別故；三者、時差別故；四者、位差別故；五者、補特伽羅差別故。此中自性差別者：謂色自性、有十色處差別；受自性、有三受差別；想自性、有六想差別；行自性、有三行差別；識自性、有六識差別。如是等類、當知諸法自性差別。界差別者：謂欲

界差別故，色界差別故，無色界差別故。時差別者：謂過去時差別故，未來時差別故，現在時差別故。位差別者：當知有二十五種分位差別：謂下中上、三位差別故；苦樂不苦不樂、三位差別故；善不善無記、三位差別故；聞思修、三位差別故；增上戒增上心增上慧、三位差別故；內外、二位差別故；所取能取、二位差別故；所治能治、二位差別故；現前不現前、二位差別故；因果、二位差別故。補特伽羅差別者：如前所說二十七種補特伽羅、應知差別。

釋難者：若自設難、若他設難、皆應解釋。當知此難、略由五相：一者、為未了義、得顯了故；如言此文、有何義耶？二者、語相違故；如言何故世尊、先所說異，今所說異？三者、道理相違故；如有顯示與四道理相違之義。四者、不決定顯示故；如言何故世尊、於一種義，於彼彼處，種種異門、差別顯示？五者、究竟非現見故；如言內我、有何體性，有何色相，而言常恒、無有變易、如是正住？如是等類、難相應知。於此五難，隨

其次第、應當解釋。謂於不了義難，方便顯示。於語相違難，顯示意趣、隨順會通。如於語相違難、顯示意趣隨順會通，如是於不決定顯示難、於究竟非現見難，當知亦爾。於道理相違難，或以異教而決判之；或復示現四種道理；或復示現因果相應。所謂此言、或為顯果，或為顯因。又於釋難、應設四記：一者、一向記；謂為如理來請問者、無倒建立諸法性相。二者、分別記；謂為如理或不如理來請問者、開示差別諸法性相。三者、反問記；謂為令彼戲論問者、自叙己過。四者、置記；由四因緣，默置而記。謂無體性故，甚深等故。此廣如前思所成地、已說其相。又如有問如來滅後、為有無等，此於世俗及勝義諦所有理趣、皆不應記；是故說彼名為置記。此中如來約勝義諦，非有性故；不可記別。約世俗諦，所依能依、道相違故；彼果永斷、不成實故；亦不可記如來滅後、是有無等。

次第者：略有三種：一者、圓滿次第，二者、解釋次第，三者、能成次第。為欲顯示此三

次第，略引聖教。如世尊言：我昔出家、甚為盛美，第一盛美，最極盛美。此言顯示盛美圓滿次第。又復說言：我曾處父淨飯王宮，顏容端正。乃至廣說。此言顯示盛美解釋次第。又復說言：為何義故，盛美出家？由見老病死等法故。此言顯示能成次第。又復經中略說諸法、如言三受，樂受、苦受、不苦不樂受。如是等類、但顯圓滿次第。由所餘句、圓滿此受，故名圓滿。如受，四諦亦爾。謂先說一句，後後隨順次第宣說。能成次第、復有二種：謂或以前句、成立後句；或以後句、成立前句。解釋次第、當知亦爾。師者：謂成就十法、名說法師衆相圓滿：一者、善於法義；謂於六種法、十種義、善能解了故。二者、能廣宣說；謂多聞、聞持、其聞積集故。三者、具足無畏；謂於刹帝利等勝大衆中，宣說正法、無所怯懼故。又因此故；聲不嘶掉，腋不流汗，念無忘失故。四者、言詞善巧；謂語工圓滿、八支成就、言詞具足，處衆說法故。語工圓滿者：謂文句相應助伴等、乃至廣說。八支成就者：謂此語言先首美妙等、乃至廣說。五

者、善方便說；謂二十種善巧方便、宣說正法故。如以時殷重等。六者、具足成就法隨法行；謂不唯聽聞、以為究竟；如其所說，即如是行故。七者、威儀具足；謂說法時、手足不亂，頭不動搖，面無變易，鼻不改異，進止往來、威儀庠序故。八者、勇猛精進；謂常樂聽聞所未聞法，於已聞法、轉令明淨，不捨瑜伽，不捨作意，心不捨離內奢摩他故。九者、無有厭倦；謂為四衆、廣宣妙法，身心無倦故。十者、具足忍力；謂罵弄訶責、終不反報，若被輕懱、不生忿感。乃至廣說。

說衆者：謂處五衆、宣八種言。何等為八？一者、可喜樂言，二者、善開發言，三者、善釋難言，四者、善分析言，五者、善順入言，六者、引餘證言，七者、勝辯才言，八者、隨宗趣言。五衆者：一、在家衆，二、出家衆，三、淨信衆，四、邪惡衆，五、處中衆。可喜樂言者：當知有五相：一、有證因，二、有譬喻，三、語具圓滿，四、文句綺靡，五、言詞顯了。善開發言者：開深隱義、令麤顯故，辯麤顯義、令深隱故。善釋難言者：以要言之，當知離五種難、

善成就故。善分析言者：於一一法，依增一道理，乃至析為十種；或復過此。如依三法說，或依四念住、乃至廣說。善順入言者：唯善顯現解釋契經應頌等法，終不引餘外道邪論。引餘證言者：謂引餘經、成立所說。勝辯才言者：隨自所忍、善分別義。隨宗趣言者：依摩怛理迦、分別顯示；或依其餘無倒說者所說言教、如理解釋。復次處在家衆、應依毀諸惡行、讚諸善行、現說正法；令其止息、及進修故。處出家衆、應依增上戒等三學、現說正法；令速欣樂故。處淨信等衆、應依聖教廣大威德、現說正法；如其次第令倍增長、令處中信、令生淨信故。

瑜伽師地論卷第八十一

瑜伽師地論卷第八十二

彌勒菩薩説
唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝釋分之下

聽者：謂如是説法者、説正法時，應安處他、令住恭敬無倒聽聞。云何安處？謂或由一因，或乃至十一因者：謂恭敬聽法、現前能證利益安樂故。此中或有利益非安樂等四句。如菩薩地法受中已説。二因者：謂善建立一切法故。善建立者：離諸過故，具大義故。又為説者聽者所設劬勞、有勝果故。若不爾者；能説、能聽、徒廢己業，虛設功勞，應無有果。三因者：恭敬聽法，能令衆生捨惡趣故，得善趣故，速能引攝涅槃因故。如是三事、要由恭敬聽聞方得。四因者：一、恭敬聽法、能善了達契經等

法。二、如是正法、能令衆生捨諸不善，攝受諸善。若善聽者，則能精勤若捨若受。三、由捨受故，捨離惡因所招後苦。四、由此受捨善惡因故，速證涅槃。五因者：謂佛世尊所説正法、有因緣，有出離，有依趣，有勇猛，有神變。如是諸句、如攝異門分當廣分別。復有五因：謂我當聞所未聞，我當聞已研究，我當除斷疑網，我當棄背諸見，我當以慧通達一切甚深句義。諸佛世尊説此五種、顯聞思修三所成慧、清淨方便；謂初二種、顯聞所成慧，次二種、顯思所成慧，後一種、顯修所成慧。六因者：一、為欲敬報大師恩德；謂佛世尊、為我等故，行於無量難行苦行，求得此法；云何今者而不聽聞。二、觀自義利；謂佛正法、有現義利。三、究竟能離一切熱惱。四、善順正儀。五、易可了見。六、諸聰慧者內證所知。七因者：謂我當修集七種正法，我當知法知義，乃至善知補特伽羅、尊卑差別。八因者：一、佛法易得；乃至為旃荼羅等，而開示故。二、易可修學；行住坐卧、皆得修故。三、引發義利；謂能引發增上生果、決定勝果

故。四、初善故。五、中善故。六、後善故。七、感現樂果故。八、引後樂果故。九因者：謂能解脫九種世間逼迫事故：一、能出生死大牢獄故。二、永斷貪等堅牢縛故。三、棄捨七財貧，建立七財富故。四、超度善行聞正法儉，建立善行聞正法豐故。五、滅無明闇，起智慧明故。六、度四暴流，昇涅槃岸故。七、究竟能療煩惱病故。八、解脫一切貪愛羂故。九、能度無始生死曠野稠林行故。諸牢獄中，生死牢獄、最為第一；是故先說。十因者：一、恭敬聽法、得思擇力，由此能受聞法勝利。如法求財，不以非法；深見過患、而受用之。二、善知出離。謂喪失財寶、無憂無慼，亦不嗟怨；乃至廣說。眷屬離壞、若遭病苦、不甚悲歎，亦不愁惱；乃至廣說。三、於諸欲中深見過患；及見出離、最勝功德。清淨出家；捨離上妙臥具貪著；乃至能證諸妙靜慮。四、恭敬聽法、速順證解廣大甚深相似甚深諸緣起法。又能引發廣大善根出離歡喜。如世尊說：我聖弟子、專心屬耳、聽聞正法；能斷五法，能修七法，速疾圓滿。五、諸聖弟子恭敬聽法、所

有集法、皆成滅法。六、解正法已；遠塵離垢，於諸法中生正法眼。七、能引攝證預流果最勝資糧；乃至證得阿羅漢果、及能引攝阿羅漢果最勝資糧。八、能引攝獨覺資糧。九、能善引攝無上正等菩提資糧。十、能引一切世出世間靜慮解脱、等持、等至。

讚佛略廣者：謂説法師，將欲開闡，先當讚佛。讚、有二種：一、略，二、廣。略讚佛者：由五種相、應當了知：一者、妙色，二者、寂靜，三者、勝智，四者、正行，五者、威德。妙色者：謂三十二大丈夫相、八十隨好。寂靜者：謂善能密護諸根門等，及能永拔煩惱習氣。勝智者：謂於過去未來現在世法、及非世法、無礙無著。正行者：謂自他利正行圓滿。威德者：謂諸如來神通遊戲。復有六種、略讚如來：謂功德圓滿故，離垢染故，無濁穢故，無與等故，唯利有情、以為業故，於此業用、有堪能故。此廣分別、如攝決擇分。

廣讚佛者：謂佛世尊、無邊名稱；德無量故。能施光明；發智明故。能除黑闇；永滅一

切無智闇故。成就明眼；具三眼故。見勝義諦；了知無等諸聖諦故。成就禁戒；戒圓滿故，戒者宿故。如是兩足中尊、諸調御中最勝最上、沙門衆中最為殊美、是諸世間難得珍寶。如是為哀愍者、為大悲者、樂為義者、求利益者、常悲愍者。如是為眼、為智、為義、為法、於明了義能善決定、凡有所作皆依於義。如是能證一切所未證義；由先證聖八支道故，自然證故。善能制立所未曾立；勝梵行故。是知中道者、是證道者、是示道者、是說道者、是引道者。如是是人中師子；離怖畏故。是人中牛王；御大衆故。是人中持御；衆上首故。是人中龍王；無誤失故。是人中良馬；心善調故。是人中最勝；家族姓等、映衆人故。是人中最上；戒、正行、勝智、威德等、映衆人故。是人中蓮華；世間八法所不染故。如是是無等者；無與等故。無等等者；等去來今無等者故。是最第一；於諸有情為最上故。是大仙王；戒者宿故，長時積集勝梵行故，證古大仙所證道故。是最勝者；於諸外道煩惱等魔、能得勝故。是大牟尼；無有一

切掉慢等故，與三寂靜具相應故。不可引奪；一切生等、及諸異論、不引奪故。善沐浴者；永離一切諸惡法故。到彼岸者；超度一切薩迦耶故。如是如來、應、正等覺、乃至廣說是薄伽梵。如是白法圓滿一切智者、一切法主、無忘失法、於諸有情堅固最勝、一切苦樂不擾其心，是善調者；密護根門、善圓滿故。是寂靜者；受持尸羅、善圓滿故。是安隱者；已入決定地故。般涅槃者；已證菩提故。拔毒箭者；拔愛箭故。調未調者、靜未靜者、已如前說。安慰一切不安隱者；善能安立諸異生等、令證預流一來果故。寂滅一切未寂滅者；善能建立住初二果，令證不還、及阿羅漢果故。無杻械者、出火坑者、度深塹者、制諸求者、無傾動者、摧慢幢者、大常住者。如是是阿羅漢諸漏永盡、如前廣說乃至盡諸有結。如是永斷五支、成就六支、廣說乃至純善積集最上丈夫。如是善知法者、乃至善知補特伽羅有尊卑者。如是是大沙門、大婆羅門、離垢、無垢、良醫、商主、是勝觀者、是世間依、是衆生尊。此中離垢者：煩惱

障斷故。無垢者：所知障斷故。又永拔習氣、故名無垢。日夜六反觀察世間、故名勝觀。如是是一切種善清浄者、大丈夫相及隨形好莊嚴身者、具足十力為大力者、具四無畏無所畏者、是大悲者、於三念住善住念者、成就三種不護法者、無忘失法、永害一切煩惱習氣、具一切種微妙智者。此中大悲者：長時積集故；謂經三大劫阿僧企耶、方乃證得。又復依緣一切有情故；緣一切種苦、為境界故；於諸衆生一切損惱變異利養、得無轉故；於諸有情、平等轉故。

復次此中諸說法師、應於如是安立釋經法相；先當尋求若文若義，次復為他轉五種釋。如先所說解釋道理、宣說正法。又應如是安立自身、於先所說說法者相；謂善法義等十種圓滿。如是自安立已；應起如是品類言說。謂處五大衆，以如前所說可喜樂等八種言詞、為衆說法。又安處他、令住恭敬無倒聽聞。又應先讚大師功德。若有具足如是五分、說正法者，當知猶如五分音樂，能令自他生大喜樂。

又能引發自他利益。若能如是善修學已；當知具足五種勝利：一、於佛言義、解了不難；二、能善圓滿說諸法相；三、能善起發自他相續、廣大歡喜；四、能引善出離、乃至天上人中、稱譽徧滿；五、能生起無量功德。

復次如經中說住學勝利、當知此經、文義為體。文者：謂此經言：汝等苾芻、應當安住修學勝利。此中有十二字、四名、一句；如是則攝名句字身。此中言說、是學處相；則攝行相。如來言說、本為苾芻請問；則攝機請。如來所說言音、則攝於語。是故此經一句、具攝六文。如是慧為上首等諸句中、皆隨相應知。義者：謂地義中、但說聲聞地。或具五地。經言學勝利者：是資糧地。慧為上首者：是加行地。解脫堅固念為增上者：是見地、修地、究竟地。是名地義。於相義中、學勝利者：是戒自相。慧為上首者：具二種相。謂於慧自相所依助伴等中，唯慧自體、是慧自相；慧之所依、助伴、所緣、名為共相。解脫堅固者：謂永離一切煩惱麤重、是解脫自相。念為增上者：是念

自相。是名相義。作意義中、學勝利者：非諸作意；唯顯作意、建立處所。慧為上首者：應知了相勝解作意。解脱堅固者：顯示遠離、攝樂方便究竟方便究竟果作意。念為增上者：當知此顯觀察作意。是名作意義。由此道理，於智等中、應隨建立。依處義中、依於涅槃學處所攝清淨行，隨其所應、起教導等。所謂教導、乃至慶喜。當知此中亦通有善等行；隨其最勝、但說清淨行。出家補特伽羅、是補特伽羅依處。又依輭根等一切補特伽羅，應當慶喜。又於過去現在時，應當慶喜。已證得故；正證得故。於現在時，起於示現；於未來時，起於教導、及讚勵、是名依處義。勝利義中，謂修三學速得圓滿、是勝利義。過患義中，謂出家者、不應行於異行；不應儲於財物。所治義中，謂犯尸羅、無智煩惱、及忘失念。當知護尸羅等、即是能治義。又一切雜染行、皆是所治；三學等行、皆是能治。於略義中，謂住學勝利、乃至念為增上。此略舉宗，名為略義。當知即分別此、名為廣義。是名略廣義。除此更無若過若增。

復次於解釋中，法者：謂於十二分教，當知此是契經所攝。又是記別，由了義故。等起者：謂應當說依止處所。為欲自顯偏行智力故，發起此經。又為顯示精勤修習清淨行者，及為顯示重財利者，令信解彼所化有情、依住學勝利等、精進修習，速得圓滿三學勝利。又為顯示四種苾芻體故。此中經言學勝利者：為令遠離種姓形相、苾芻體故，及令遠離詐現軌則、密護威儀、苾芻體故。慧為上首者：為令遠離計著虛妄聲譽稱讚，苾芻體故。解脫堅固念為增上者：勸令修習真實正行、苾芻體故。所以者何？若有愛樂聲譽等者，雖自勉勵、聽受正法；慧不增長。若有遠離前所說過；便於真實正行、攝受正解脫中，堪任勸導。又為於下劣生喜足者、勸令漸漸修學增進。為樂追求隨順世間文章呪術、於戒慢緩者、說學勝利。為守尸羅、捨多聞者、說慧為上首。為唯於聞思、生喜足者、說解脫堅固。為於戒慧解脫起增上慢者、說念為增上。如是等類、皆名等起。

義者：謂總義中，當知此經宣説正行、及正行果。如是戒等三學、當知是名學之邊際。又言如是住者：此顯正方便。四種瑜伽所攝。又言如是住三學者：此顯正行果。此中信欲為先，攝受尸羅、聽受、精進、慧等方便。於別義中、所言學者：是勤精進、如聖教行、若習、若修、名之差別。清淨身語正命現行、是學自性。由此正行尸羅、忍辱、等修、顯發，故名為學。又為寂靜、及為清涼、進習除滅，故名為學。如是等類、訓釋名言。又應如前説、相故；自性故；業故；法故；及因果故。義門差別中，自性差別者：謂學勝利、是所顯示七品尸羅，或過二百五十學處。界差別者：謂欲行中、有別解脱律儀；色無色行中、有靜慮律儀。無漏律儀、非界所繫。時差別者：謂學勝利、過去已學，未來當學，現在正學。此學勝利、當知於去來今、平等無異。位差別者：謂已入正法補特伽羅諸學勝利、未成熟者是下位；正成熟者是中位；已成熟者是上位。若心不喜樂、勉勵修行諸梵行者，此學勝利、是苦位。若心喜樂、不自勉勵修梵行者，此

學勝利、是樂位。若於梵行非喜樂非不喜樂者此學勝利，是不苦不樂位。又學勝利、皆是善位；非不善位，非無記位。若聽受者、是名聞位；若思惟者、是名思位；若修習者、是名修位。若未證得增上心慧；唯是增上戒位。若證得者，亦是增上心慧二位。如是等類，是位差別。補特伽羅差別者：此中意說出家補特伽羅；或是鈍根，或是利根，或貪等行，或等分行，或薄塵行。唯是聲聞；非諸獨覺，非諸菩薩。由彼獨覺、別覺悟故，菩薩、解脫為堅固故，不說共住修學勝利。又復此中唯說般涅槃為法者、已入正法者、無有障礙者、亦具縛者、不具縛者；非無縛者。唯人，非天。如是等類、名補特伽羅差別。如於學勝利，如是於慧為上首性、於解脫堅固性、於念為增上性、隨其所應，當知皆有五種差別。此中勝利者：是功德、增進、圓滿、名之差別。如說當觀十種勝利、是其自性。此法能有饒益，應可稱讚，故名勝利。又復此法、隨生有情、定應隨逐，故名勝利。又復此法、稱讚所隨，故名勝利。門差別者：當知十種差別；

謂能攝受於僧，令僧精懇，乃至廣說。此中苾芻者：是沙門、捨離家法趣非家等名之差別。具足別解脫律儀衆同分，是其自性。於其形色、勤精進故，怖畏惡趣、自防守故，攝無損故，名為苾芻。門差別者：謂剎帝利等、差別故；上族下族、差別故；少中老年、差別故；當知是門差別。此中住者：是俯就於時精勤修習、名之差別。此住自性、離所説學、無有別法。種種威儀攝受時分、故名為住。此是訓詞。門差別者：謂威儀、差別故；朝中後分、差別故；日夜、差別故。當知是名住門差別。此中慧者：是智、見、明、現觀等、名之差別。簡擇法相心所有法、為其自性。訓詞者：簡擇性故，治無智故，名之為慧。又各品別，能了知故、名之為慧。又能顯了諸聰慧者、是聰慧性，故名為慧。門差別者：隨其所應，如前安立。此中解脫者：是永斷、離繫、清浄、滅盡、離欲等、名之差別。自性者：謂麤重永害，煩惱永斷。訓詞者：謂能脫種種貪等繫縛，故名解脫。又復世尊為種種牟尼、説此以為牟尼體性；故名解脫。門差別者：謂待時解脫、不

動解脱、見所斷解脱、修所斷解脱、欲行解脱、色行解脱、無色行解脱。如是等類義門差別、如前應知。此中念者：是不忘失、心明記憶、名之差別。自性者：是心所有法。訓詞者：追憶諸法，故名為念。又隨所經事、隨其作意、由此能令明了記憶，故名為念。門差別者：謂佛隨念、法隨念等，乃至廣説六種隨念。如是，如念住差別、當知廣説差別。又復如前、隨其所應，當知差別。

復次於釋難中，問：住學勝利者，義何謂耶？答：此增語、顯示於增上戒學、見勝功德住。問：慧為上首者，義何謂耶？答：此增語、顯示於諸根中、慧根第一。問：解脱堅固者，義何謂耶？答：此增語、顯示見修所斷煩惱永斷。問：念為增上者，義何謂耶？答：此增語、顯示於少下劣不生喜足。問：於餘經中三學次第、世尊異説；何故此中增上戒後、説增上慧，非增上心？答：此中顯示住學勝利。由此言説、顯聞等所成慧、攝受無悔等，由此漸次、得三摩地；即是顯示增上心學。如世尊説：於是五根、最能攝受所

攝受者、所謂慧根。由諸苾芻、成就慧根，乃至能修定根。如是乃至成就定根、當知皆是慧根之力。今此經中，世尊顯示慧根、是三摩地引因，及煩惱斷引因。增上心學、與增上慧學、俱時而説。問：餘經中説、三學修習進趣圓滿，何故不説增上心學、修習圓滿耶？答：如前所説，當知此中道理亦爾。問：何故此中但説住學勝利，不説住慧勝利、住解脱勝利等？答：於下劣中勸取勝利，當知亦令所化有情，於勝妙中攝受勝利。又攝受於僧令僧精懇等十種勝利、分明易了，易可悟入；是故但説住學勝利。問：夫解脱者、於諸法中最為殊勝；何因緣故、但説住慧上首，不説住解脱上首？答：於下劣中勸取上首性，當知亦令所化有情、於勝妙中攝受上首性。又於解脱，顯示不共差別功德故。何等名為不共差別功德？謂於無常無上慧邊，解脱常故；最為堅固。問：何等名為住學勝利？答：如所施設諸學處中，觀十勝利、常守尸羅，堅守尸羅，常作，常轉；如是名為住學勝利。問：攝受於僧等諸句、有何義耶？答：攝

受於僧者：是總句。令僧精懇者：令離受用欲樂邊故。令僧安樂者：令離受用自苦邊故。未淨信者、令生淨信者：未入正法者、令入正法故。已淨信者、令增長者：已入正法者、令成熟故。難調伏者、令調伏者：犯尸羅者、善驅擯故。令慚愧者、安樂住者：淨持戒者、令無悔故。防現法漏者：隨順摧伏煩惱纏故。害後法漏者：止息邪願、修梵行故，隨順永斷惑隨眠故。為令多人、梵行久住轉得增廣、乃至為諸天人正善開示者：為令聖教長時相續、無斷絕故。如是十種勝利、略攝為三；即此三種、廣開為十。何等為三？一者、令僧無染汙住；二者、令僧得安樂住；三者、令佛聖教長時隨轉。此中由七種隨護、顯示無染汙住、及安樂住。七種隨護者：一、敬養隨護，二、自苦行隨護，三、資財乏少隨護，四、展轉相觸隨護，五、心追變隨護，六、煩惱纏隨護，七、邪願隨護。最後一句、顯示聖教長時隨轉。云何常守尸羅？謂不棄捨學處故。云何堅守尸羅？謂不毀犯學處故。云何常作？謂於學處、無穿穴故。云何常轉？謂穿穴已，復

還淨故。云何受學學處？謂具隨學諸學處故。如是行者、常守尸羅、堅守尸羅、聞正法已；獨居靜處，繫念思惟籌量觀察；為欲趣求增上心慧。依聞思修所生妙慧、能證解脱；此解脱性、無退法故，説名堅固。是出世間聖智果故。又此行者、由正念力、審自觀察：我尸羅蘊、為圓滿不？我於諸法、為有正慧善通達不？我於解脱、為善證不？如是依止正念力持、具學勝利，發上首慧，證堅解脱。又此正念、略有三種：謂或因説法故；或依教授故；或由觀察、應作不應作故。問：世尊説戒、有無量種：謂事善戒、苾芻戒、近住戒、靜慮戒、等持戒、聖所愛戒。如是等戒、今依何説住學勝利？答：依苾芻戒；由最勝故。問：世尊説慧、亦有多種：謂聞所成慧、思所成慧、修所成慧；依何慧説住慧上首？答：具依三慧。問：世尊説解脱、亦有多種：謂世間解脱、出世間解脱、有學解脱、無學解脱、可動解脱、不可動解脱；如是等類、今依何説住解脱堅固？答：依出世間不動解脱。問：世尊説念、亦無量種：謂於身住念、於受住念、於心住念、於

法住念、於久所作所説隨念、於所受誦諸法隨念、教授隨念、應作不應作隨念、佛隨念等所有諸念；今於此中，依何念説念為增上？答：就勝為言，依應作不應作、觀察隨念。

復次於次第中，先應安住苾芻尸羅；次應聽受如來正法；次應如理作意思惟。如是行者、由浄持戒，無有憂悔；由無悔等，漸次生定；由正方便所攝智慧、如理作意正思惟故；增上心學速得成滿。如是名為圓滿次第。前前後後、漸圓滿故。能成次第者：謂由住學勝利、能成慧為上首，由慧為上首、能成解脱堅固。云何能得住學勝利、乃至能成解脱堅固？謂由念為增上。如是名為能成次第。又如是住、修習三學速得圓滿。此亦名為能成次第。解釋次第者：謂能善教誡聲聞弟子、一切應作不應作事，故名大師。又能化導無量衆生，令苦寂滅；故名大師。又為摧滅邪穢外道，出現世間；故名大師。從他聽聞正法音聲；又能令他聞正法聲；故曰聲聞。問：何

因緣故，唯為聲聞、說住學勝利等？答：由聲聞衆、是佛世尊隨順修學真實子故。此中法者：當知宣說名句文身。學處者：謂所宣說五毀犯聚。具憐愍者：謂於長夜諸有情所、恒住慈等諸無量故。具大悲者：謂能拔濟無量衆生、多苦法故。樂義利者：能與衆生、多樂法故。求利益者：能與衆生、無量品類妙善法故。恒悲愍者：能拔衆生、無量諸惡不善法故。為令多人梵行久住者：依刹帝利等族姓說。轉增廣者：即依如是有情種類、後後增廣說。乃至為諸天人者：謂即依彼有勢力說。此中顯示世尊大悲、普覆一切；非唯一分。正善開示者：謂如其所有性故，及盡其所有性故。宣說正法者：謂十二分教；聽受、研尋、任持、讀誦、處靜思惟如是正法。如是能令汝利益者：依增上戒說。如是能令汝安樂者：謂不依止弊苦艱難不自在行。如是能令汝利益安樂者：謂離欲者增上心行、增上慧行。此行善故，名為利益。能饒益故，名為安樂。復次若於是處、世尊讚美杜多功德，是名利益。若於是處、世尊聽受百

味飲食、百千衣服，是名安樂。若處、世尊制立三學，如是名為利益安樂。又說如來於諸法中以彼彼慧善觀察者：若為利益，若為安樂，若為利益安樂，依增上戒學、增上心學、增上慧學說。當知此中有二因緣、名善觀察：一者、長夜串習徧了知故；二者、無倒正覺悟故。於彼彼解脫善證得者：依增上心、增上慧說。由二因緣、名善證得：一者、到究竟故；二者、不還法故。無退法故。我尸羅蘊不圓滿者：謂或於尸羅、修習一分；或不依止如是尸羅、圓滿修習諸定地戒。我於諸法不善觀察者：由二種相、如前應知。我於解脫不善證得者：由二種證、如前應知。我所應說如是已說者：謂總結前略所標舉、及廣分別。

復次由六種相，應當解釋一切契經：一者、徧知事故；二者、捨離惡行、及諸煩惱、隨煩惱故；三者、受學善行故；四者、由如病等行智、徧知通達故；五者、由彼果故；六者、由自及他領受彼果故。由此六相、及由如前所建立相，應善解釋一切經典。此中

事者：謂蘊、界、處、緣起、念住、及正斷等。彼果者：謂厭患、離欲、解脱、及徧解脱。自他領受彼果者：謂我生已盡。如是等類、名攝釋分。

瑜伽師地論卷第八十二

瑜伽師地論卷第八十三

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝異門分之上

如是已說攝釋。云何攝異門？總嗢柁南曰：

白品、與黑品、　異門等宣說。　為開悟義覺，　略總頌、應知。

別嗢柁南曰：

師、第一、二慧、　四種善說等、　亦有因緣等、　施、戒、道、廣說。

此中大師、所謂如來。紹師、即是第一弟子。如彼尊者舍利子等。言襲師者：謂軌範師、若親教師、若同法者、能開悟者、令憶念者。大師、即是立聖教者。紹師、即是傳聖、

教者。襲師、即是隨聖教者。開許制止一切應作不應作故，時時教授教誡轉故。當知即是能説、傳説、及隨説者。驅擯造作不應作故，名能獎者。慶慰造作應作事故，名勝獎者。於前二事、能開示故，名至獎者。隨所生起一切疑惑、皆能遣故，名能導者。惡作憂悔、皆能遣故，名勝導者。一切煩惱及隨煩惱、皆能遣故，名至導者。於諸疑惑能斷除者：謂未顯義、能顯發故，已顯發義、令明浄故，甚深義句、以慧通達廣開示故。誓許為作軌範尊重所依止故，名第二伴。隨轉伴故，名為善友。宿昔同處居家樂故，名為知識。父母宗親、互相繫屬，名憐愍者；若非眷屬、而施恩惠，名有恩者。言義利者：名所求事、能引義利。樂為此故，名樂義利。言利益者：名為善行；樂為此故，名樂利益。言安樂者：名安隱住、益身心義；樂為此故，名樂安樂。依現法樂，名樂安隱。依後法樂，説名為樂相應安隱。於一切事、現正隨從，故名信順。若即於彼補特伽羅處所而起，故名為信。開彼功德、及與威力、殊勝慧已；即於彼法處所而

起，隨順理門，故名浄信。即由如是增上力故；身毛為竪，悲泣墮淚。如是等事、是浄信相。聞彼功德威力等已；於行住等諸威儀中，恒常信彼實有功德，故名信述。所言欲者若於是處、樂作樂得。言精進者：發起加行、其心勇悍。言策勵者：既勇悍已；於彼加行、正勤修習。言剛決者：發精進已；終無懈廢，不壞不退。言超越者：殷重精進。言威勢者：謂過夜分、或前一更、被服鎧甲，當發精進。言奮發者：如所被服、發勤精進，或更昇進、威猛勇悍、發勤精進。深見彼果所有勝利，故名勇鋭。於勤修時，堪能忍受寒等淋瀝，故名勇悍。由善了知前後差別，於其勝上差別證中、深生信順所有精進、名難制伏。於少下劣差別所證進修善中，無怯劣故；名無喜足。言勵心者：謂於精進所有障處、一切煩惱及隨煩惱諸魔事中、頻頻覺察，令心静息。言常恒者：謂即於此正加行中，能常修作；能不捨軛。言正信者：謂於大師説正法時，於此正法、既聽聞已，獲得浄信。不放逸者：謂得信已；於樂出離障礙法中，防護其心、

恒常發起善法修習。言瑜伽者：受持、讀誦、問論、決擇、正修加行。言思惟者：隨所受持究竟法義、審諦觀察。言憶念者：於所觀察一切法義、能不忘失；於久所作久所說中，能正隨念。言尋思者：即依如是無倒法義、起出離等所有尋思。所言智者：謂出世間加行妙慧。所言解者：謂出世間正體妙慧。所言慧者：謂已證得出世間慧、後時所得世間妙慧。言觀察者：謂由無倒觀察作意、審諦觀察已斷未斷有餘無餘。言梵行者：謂八聖支道、及與遠離非正梵行習婬欲法。又言安住餘梵行者：謂三十七菩提分法、彼由三處之所攝受：謂由奢摩他故；由毗鉢舍那故；由修身念故。如其所應，彼自性故；彼品類故。此中住、念俱通二品。

復次即此大師、亦稱第一；自義行故。亦稱為尊；他義行故。亦稱為勝；俱義行故。亦稱為上；映蔽一切諸外道故。亦稱無上；映蔽一切聲聞獨覺、下中乘故。復有差別：言第一者：共諸世間、善圓滿故。所言尊者：共諸聲聞、善圓滿故。所言勝者：共諸獨

覺、善圓滿故。所言上者：於煩惱障、得清淨故。言無上者：於所知障、得清淨故。復有差別：言第一者：於欲行善、得圓滿故。所言尊者：於色行善、得圓滿故。所言勝者：無色行善、得圓滿故。所言上者：超過一切三界世間、善圓滿故。言無上者：出世間善、得圓滿故。無足有情者：如蛇等。二足有情者：謂人等。四足有情者：如牛等。多足有情者：如百足等。有色有情者：謂從欲界、乃至第四靜慮。無色有情者：謂從空無邊處、乃至非想非非想處。有想有情者：謂從欲界，乃至無所有處；除無想天。無想有情者：謂無想天。非有想非無想有情者：謂非想非非想處、所有生天。如是略說品類差別、顯示如來三種第一：謂由蠢動故；由依止故；由心故。

復次能得慧者：謂總攝一切能引義利所有善慧、生長增益。廣大慧者：謂輭中上品、增進差別。清淨慧者：謂宿世串習、經歷多時、其慧成熟。成辦慧者：謂於諸煩惱、偏知永斷。圓滿慧者：謂即此善慧、已到究竟。無退慧者：謂即此善慧、成無退法，究

竟出離。言捷慧者：速疾了知故。言速慧者：慧無滯礙故。言利慧者：盡其所有、如其所有、皆善了知故。言出慧者：於出離法、世間離欲、能善了知故。決擇慧者：於出世間諸離欲法、能了知故。甚深慧者：於甚深空相應緣起，隨順諸法能了知故；又於一切甚深義句皆能如實善通達故。此中如來慧能制立，聲聞等慧、於所制立、能隨覺了。又大慧者：謂即此慧、長時串習故。其廣慧者：謂即此慧、無量無邊所行境故。無等慧者：其餘諸慧、無與等故。言慧寶者：於諸根中、慧最勝故。如末尼珠、顯發輪王吠琉璃寶、令光淨故。與彼相應，故名慧寶、皆得成就。又慧眼者：謂俱生慧。言慧明者：謂他所引；則他所引善加行慧。言慧光者：謂即加行聞思成慧。言慧曜者：謂即由此修所成慧。言慧燈者：謂於如來所説經典甚深建立、等開示故。言慧炬者：謂於法教、隨量隨時、能隨轉故。言慧照者：謂於彼彼所有諸法，以其妙慧、能善了知。雖善了知；猶隨他轉，而未身證。慧無闇者：謂身作證。其慧根者：謂於他所證、

能徧了知增上力故、諸所有慧。言慧力者：謂於自先後差別所證、能徧了知增上力故；由法道理、無退屈慧。言慧財者：謂能招引一切自在最勝富貴，隨獲自心自在轉故。又此慧寶、於一切財最為殊勝。能為一切世間珍財根本因故。如説慧劍及慧刀者：謂能永斷一切結故。言慧杖者：謂能遠防一切煩惱、天惡魔故。言慧轡者：縱意根馬、於善行地、而馳驟故。慧無墮者：令諸身分不散壞故。慧垣墻者：徧於一切一門轉故。慧階陛者：加行道故。慧堂殿者：到究竟故。為欲顯示垣墻等三，復説三種：所謂界智、種種界智、非一界智。又正見者：能善通達真實法故。有學慧者：如理作意；復能引發心善解脱、慧善解脱。又於後時諸有學慧，謂預流果及一來果不還果攝。諸無學慧，謂阿羅漢菩提所攝，若諸獨覺菩提所攝，若諸如來最勝無上菩提所攝。云何界智？謂能了知種種界故。若能了知十八界者，名非一界智。了知彼界種種品類、名種種界智。通達了知彼界趣地補特伽羅、品類差別故。又

微細者：能入真實甚深義故。言審悉者：具能證入一切義故。言聰明者：謂與引發慧相應故。言叡哲者：謂與俱生慧、相應故。或復翻此。眼者：能取現見事故。智者：能取不現見事故。明者：悟入盡所有事。覺者：悟入如所有事。言義行者：謂思所成善法攝故。言法行者：謂聞所成善法攝故。言善行者：施戒所成善法攝故。調柔行者：謂修所成善法攝故。

復次言善說者：謂諸文句、善圓滿故。言善覺者：謂能善現等覺義故。言出離者：謂世間道；斷除衆苦、得出離故。趣等覺者：謂出世道；為超衆苦、而能真實現等覺故。無差別者：師與弟子所說文義、相滋潤故，不相違故。有窣堵波者：一切外道、天魔、及餘世間、不能傾動故。言有依者：具足四依、無失壞故。大師如來應正等覺者：謂所說教、善清浄故。此中諸句、略顯四種善說法律、最極圓滿：謂初二句、顯文義圓滿；次二句、顯果圓滿；次三句、顯行圓滿；後一句、顯師圓滿。

復次佛世尊法有因緣者：謂有緣起、制立一切所學處故。有出離者：謂有犯已，制立如法還出離故。言有依者：謂由四依、制立超越一切惡戒諸毀犯故。有超越者：制立遠離受用欲樂自苦行邊，隨順士用令成就故。有神變者：謂由三種所現神變，為令獲得速疾神通，無間制立正教授故。

復次解脫捨者：迴向涅槃故；於施果中無繫著故。常舒手者：殷重廣施故。樂棄捨者：施前、正施、及與施後、意悅清淨，無追悔故。祠祀施者：一向如法、不以凶暴、積集財物，時時數數、周徧捨施所施物故。捨圓滿者：謂於福田而奉獻故。於惠施中樂分布者：謂於父母妻子等所，時時平等而分布故。如是一切、總有六施：一、無所依施，二、廣大施，三、歡喜施，四、數數施，五、田器施，六、攝受眷屬施。此中依止品類時處布施而說。

復次廣說戒者：中嗢柁南曰：

尸羅、法、殺生、　具戒等廣説。

言尸羅者：謂能寂静毁犯浄戒罪熱惱故；又與清凉義相應故。言律儀者：謂是遠離自體相故。言具足者：謂正攝受無悔等故。言清浄者：攝受現行三摩地故。又言善者：謂能攝受可愛果故。言無罪者：謂能攝受自他利故。言無害者：謂能違拒執持刀杖鬬諍等事。言隨順者：隨順證得諸沙門果、及餘所有勝功德故。言隱覆者：謂常隱覆自善法故。言顯發者：謂常發露自惡法故。言端嚴者：謂具攝受諸少欲等、所有沙門莊嚴具故。言福田者：攝受正見軌範浄命圓滿德故。言無熱者：謂正遠離自苦邊故。言無惱者：遠離受用欲樂邊故。言無悔者：謂正遠離染汙不樂憂感事故。

復次善説法者：道理所攝故；任持勝德故。毗柰耶者：隨順一切煩惱滅故。所言聖者：遠離一切雜染汙法、令不生故。又言善者：能與無罪可愛果故。言應習者：應習

近故。言善哉者：是諸聖賢稱讚事故。復次言殺生者：謂如有一、乃至廣説黑品白品，當知廣如有尋有伺地中已説。復次言具戒等皆廣説者：謂安住具戒，亦能守護別解律儀，乃至廣説。密護根門，若守護念，若常委念，乃至廣説。於食知量，於諸飲食思擇而食，不為充悦，不為憍逸，乃至廣説。進止往來、正知而住，乃至廣説。如是一切、廣説應知如聲聞地。

復次廣説道者：中嗢柁南曰：

念住、正斷、　神足、根、力、　覺支、道支、　無量、為後。

為欲勤修四念住故、發起上品猛利欲者：謂為斷除不正作意、諸過失故。言精進者：謂為斷除慢緩策勤、諸過失故。言策勤者：謂為斷除惛沈掉舉二隨煩惱、諸過失故。言勇悍者：不自輕懱故。言勇鋭者：能抗外敵故。不可制伏者：於少下劣、不生喜足故。言正念者：不忘教授故。言正知者：能不毀犯所毀犯故。不放逸者：不捨善

軛故。住熱光者：能修懈怠對治法故。言正解者：能修毀犯、對治法故。念成辦者：能修忘念、對治法故。調伏世間者：能修貪憂一切世法、正對治故。此中顯示勤修念住諸苾芻等、應當修習四種對治。復次於諸正斷諸神足中所有異名、廣說應知如聲聞地。復次於如來所安立正信等，廣說應知如攝決擇分。安住有勢力有精進有勇悍等，廣說應知如菩薩地。復次簡擇諸法、最極簡擇、周偏尋思、周偏觀察，廣說應知如聲聞地。已得無漏真作意故；緣聖諦境、一切無漏作意相應、名為擇法。言簡擇者：總取一切苦法種類、為苦聖諦故。最極簡擇者各別分別取諸苦故；謂生苦、老苦等。極簡擇法者：依此處所、簡擇契經等法故。所以者何?依止此故，先修所作。又簡擇者：謂審定解了。最極簡擇者：謂審定等解了。極簡擇法者：謂審定近解了。前是尋求道，今是決定道。復有差別：言解了者：於所知事、作意發悟。等解了者：既發悟已，方便尋求。近解了者：求已、決定。復次黠了者：了知分別體故。通達

者：通達所知事故。復有差别：黠了者：了知自相故。通達者：了知共相故。審察者：謂能定取盡其所有、如其所有，先後漸次倍增廣故。聰叡者：先後漸次，於彼義中無忘失故。覺者：謂堪能簡擇、俱生之慧。明者：謂習所得慧。慧行者：謂能受持讀誦問論勝決擇等增上了别，即於彼義轉增明了、勤修習慧。毗鉢舍那者：謂即於前所了别義、審觀察故。涉入者：謂先尋思、於所緣境作意思惟，心涉入故。納受者：謂即於彼能攝受故。推尋者：謂取彼諸相故。極推尋者：謂取彼隨好故。復有差别：推尋者：謂尋求心。極推尋者：謂伺察心。最極推尋者：謂於得失、推構尋思極校計故。聖教為依而起尋求，説名尋思；現量為依，説名思惟；比量為依，説名分别。厭離者：增上意樂、於遠離中起決定故。遠離者：謂從他邊、受遠離故。隨離者：謂受已後、能隨守護彼尸羅故。還離者：謂誤犯已、即能如法而悔除故。從此已後，寂止、律儀、隨護尸羅。寂止者：由具忍辱柔和事故。律儀者：由具少欲慈心等故。密護根門者：自然

不作故。不作者：由他不作故。不行者：由正了知，不現行故。不犯者：不由失念而現行故。橋梁者：由此為依，渡惡法故。船筏者：謂依對治、誓能運彼癡狂失道，令渡相違障礙法故。不喜樂者：謂於遠離增上意樂、極滿足故。不違越者：謂於一切所學衆中、無毁犯故；不棄捨故。不異違越者：謂於一分、無穿穴故；不棄捨故。所言念者：謂住其心故。言等念者：謂等住其心故。如是廣説應隨九種心住差别，如聲聞地當知其相。

復次嗢柁南曰：

智、宣説、善、欲、　熾然、獨、遠塵、　如病等、解釋、　我、斷、生、盡等、　并天世衆生、依等、我所等。

智者：謂聞言説為先慧。見者：謂見言説為先慧。覺者：謂覺言説為先慧。知者：謂知言説為先慧。智者：謂知不現見境。見者：謂見現見現在前境。明者：謂無明相違解。

覺者：謂實有義。覺智者：謂不增益非實有智。慧者：謂俱生、生得慧。明者：謂由加行、習所成慧。現觀者：謂於内現觀法已；於諸法中非不現見、非緣他智。復次宣説者：謂因他請問、而為記別。施設者：謂由語及欲、次第編列名句文身。安立者：謂次第編列已、略為他説。分別者：謂略説已、分別開示解其義趣。開示者：謂他展轉所生疑惑、皆能除遣。顯發者：謂自通達甚深義句、為他顯示。教者：謂不因他發起請問，由哀愍故、説法開示。徧開示者：謂無間演説，不作師拳，無所隱覆。復次初善者：謂聽聞時、生歡喜故。中善者：謂修行時、無有艱苦；遠離二邊，依中道行故。後善者：謂極究竟離諸垢故；及一切究竟離欲、為後邊故。義妙者：謂能引發利益安樂故。文巧者：謂善緝綴名身等故；及語具圓滿故。純一者：謂不與一切外道共故。圓滿者：謂無限量故；最尊勝故。清淨者：謂自性解脱故。鮮白者：謂相續解脱故。梵行者：謂八聖支道；當知此道、由純一等四種妙相之所顯説。諦聽者：謂於

如是相法、勸令審聽。應善懇到者：謂勸令無倒、無間、殷重、如理思惟。

復次猛利欲者：謂我何當於彼處所，乃至廣説。猛利愛者：謂於所修正加行中。猛利樂者：謂於説者、及與大師、尊重處等。猛利信者：謂於教法、教授、教誡。

復次能熾然者：謂為證得速疾通慧，終不自暇，推延後期，發勤精進。順瑜伽者：謂隨尊教若等若勝，而修加行，終不減劣。能永斷者：謂能修習煩惱對治。能閑居者：謂依所有邊際卧具、遠離而居；修三摩地、令現在前；依三摩地、修習對治。

復次獨者：謂處遠離邊際卧具、無有第二而安住故。言遠離者：謂諸染汙無記作意、不現行故。無縱逸者：謂於欲等尋思惡法、防護心故；又於善中自安處故。言熾然者：謂如前説。言發遣者：謂除五蓋、内持心故。又由此故，發遣其心、令趣無上安隱處故。

復次遠塵離垢者：塵、謂已生未究竟智、能障現觀有間無間我慢現轉。垢、謂彼品

及見斷品所有麤重。今永無故，名遠塵離垢。又復塵者，所謂我慢、及見所斷一切煩惱；垢、謂二品所有麤重。於諸法中者：謂於自相共相所住法中。言法眼者：謂如實現證唯有法慧。言見法者：謂於苦等、如實見故。言得法者：謂隨證得沙門果故。言知法者：謂證得已；於其所得、能自了知我是預流，我已證得無退墮法故。至誠法者：謂諦現觀增上力故，獲得證淨。於佛法僧、及自所得聖所愛戒、以正信行如實至誠故。越渡惑者：謂於自所證。越渡疑者：謂於他所證。非緣於他者：謂於此法、內自所證；非但隨他聽聞等故。非餘所引者：謂於大師所有聖教、不為一切外道異論所引奪故。於諸法中得無所畏者：謂於自所證、若他詰問、無悚懼故。言逆流者：謂已登聖道故。言趣向者：謂記神通究竟往趣、無退還故。復有差別：當知建立世俗勝義二種法故。

復次如說如病、乃至廣說；云何顯示彼如病等？非但說彼、猶如重病；乃至廣說。然

修行者、先以如實無常等行、於彼事中如實訶毀。作是思惟：此如病等、甚可厭逆。為欲與彼不和合故，是故次說無常行等、如實顯示觀察彼果。言無常者：顯現生身、及與刹那、皆展轉故。刹那展轉者：由彼彼觸起盡故，彼彼受起盡。此相續見、由非不現見非緣他智故。所言苦者：有二種苦；謂生等諸苦、及諸所有受、皆說為苦。此二種苦、如其所應，由見生身展轉有故、而得悟入；謂死無間、有生身生，生已、復有老等諸苦，是故說言無常故苦。由見生身展轉有故、悟入苦性。云何諸所有受、皆說為苦？謂諸樂受、變壞故苦；一切苦受、生住故苦；非苦樂受、體是無常滅壞法故，說之為苦。此中樂受、由無常故、必有變壞；一切苦受、由無常故、生住相續；皆起於苦。非苦樂受已滅壞者、由無常故、說之為苦；已生起者、滅壞法故、亦說為苦。此滅壞法、彼二所隨逐故，與二相應故，亦名為苦。云何當觀樂受為苦？謂由此受、貪所隨眠，由隨眠故、取當來苦；於現法中、能生壞苦。如是當觀樂受為苦。云何當觀

苦受如箭？謂如毒箭、乃至現前、常惱壞故。非苦樂受體是無常滅壞法者：謂已滅者、即是無常，其未滅者、是滅壞法。若無常者，從此復生若樂若苦。滅壞法者，終不解脫苦樂二種。所言空者：無常、無恒、無不變易真實法故。言無我者：遠離我故，衆緣生故，不自在故。

復次解釋者：謂能顯示彼自性故。開示者：謂即顯示此應偏知、此應永斷等差別故。顯了者：謂能顯示若不永斷不偏知等成過患故。了者：謂了相作意。解者：謂勝解作意。知者：謂遠離等作意。等解了者：謂了自相故。近解了者：謂了共相故。黠了者：謂了盡其所有故。通達者：謂了如其所有故。觸者：謂於八聖支道梵行所攝。作證者：謂於彼果涅槃。

復次我者：謂於五取蘊、我我所見現前行故。言有情者：謂諸賢聖、如實了知唯有此法，更無餘故；又復於彼、有愛著故。言意生者：謂此是意種類性故。摩納縛迦者：

謂依止於意、或高或下故。言養育者者：謂能增長後有業故；能作一切士夫用故。補特伽羅者：謂能數數往取諸趣、無厭足故。言命者者：謂壽和合、現存活故。言生者者：謂具生等所有法故。

復次當斷諸愛止息諸結者：謂適於聖諦得現觀時，便能永斷三結；於一切處後有之愛、不復現行。彼於後時、數數勤修生滅隨觀，復能無餘永斷慢等。是故說言：能正修習永斷諸慢。真現觀故，彼愛隨眠、一切永斷。由此因緣，當來諸苦諸後有法、無復可得。又能究竟作苦邊際。

復次我生已盡者：謂第八有等。梵行已立者：謂於聖道、究竟修故，無復退失。所作已辦者：謂一切結、永無餘故；一切道果、已證得故。不受後有者：謂於七有、亦永盡故。又我生已盡者：有二種生：一、生身生；此如前說。二、煩惱生；此微薄故、亦說為盡。此則記別初之二果。梵行已立者：謂不還果；非梵行貪、此永斷故。所作已辦不受

後有者：謂阿羅漢。當知此中記別四種解了行相。

復次并天世間者：是總句。此有二種：一、并魔，二、并梵。并沙門婆羅門衆生者：謂諸沙門若婆羅門、生在人中，希求魔梵、而修行者。并諸天人衆生者：謂於天中、除魔及梵，於其人中、除沙門婆羅門。如是總結解脱三縛出離欲貪。又毗柰耶、斷、超越者：毗柰耶、由了相勝解作意，斷、由遠離等作意，超越、由方便究竟果作意。言離繫者：離九結故。言解脱者：解脱一切生老等故。離顛倒者：由見道故。所言多者：由修道故；由彼修道、多修習故，説名為多。言利益者：謂諸善行。言安樂者：無損惱行。言哀愍者：謂如有一、由諸善行無損惱行，哀愍於他。是所求事故，能引義利故，名之為義。可愛樂故，無有罪故。為利益安樂者：謂於彼起所有善行、無損惱行。所言人者：謂刹帝利等。若有因佛出現世間、善説正法、僧善修行；能多利益，能多安樂。或但自為利益安樂、悲愍世間；或但為他利益安樂，或為二種。是故説言為其義利

利益安樂。此中唯說天、及人者；彼有勢力、能了其義、修正行故。
復次依者：謂五取蘊、及與七種所攝受事；即是父母及妻子等。所言取者：謂諸欲貪、亦名為取；由不安立、及安立故，說有四取。心依處者：謂四識住。言執著者：謂諸煩惱，能趣於依；即名為纏。彼品麤重、說名隨眠。如是名依、取、心依處、執著、隨眠。於此有識身及外一切相中者：謂於我我所我慢執著隨眠、因緣境界相中。
復次我我所行者：謂薩迦耶見。言我慢者：謂即此慢。即彼諸纏、名為執著。即彼麤重、名為隨眠。執著、多分是諸外道。隨眠、通二。
復次嗢柁南曰：

如來、無常想、　底沙、怖、無為、　不有、不相續、　空、無常、無餘。

如來應正等覺等者：如經分別。所言應者：應供養故。明行圓滿者：所謂三明、遮行行行、皆悉圓滿。又復四種增上心法現法樂住、皆悉圓滿。前、是行行，後、是住行。此

中清浄身語意業現行、正命、是行圓滿。密護根門、是遮圓滿。由此二種、顯示如來三種不護、無忘失法。由不造過世間靜慮、遮自苦行。言善逝者：謂於長夜、具一切種自利利他二功德故。世間解者：謂於一切種有情世間、及器世間、皆善通達故。由善悟入有情世間、依前後際宿住死生、依一切時八萬四千行差別故。於器世間、謂東方等十方世界無邊成壞、善了知故。又於世間諸法自性、因緣愛味、過患、出離、能趣行等、皆善知故。無上丈夫調御士者：智無等故，無過上故；於現法中是大丈夫。多分調御無量丈夫、最第一故，極尊勝故。天人師者：由彼天人解甚深義、勤修正行、有力能故。言佛陀者：謂畢竟斷一切煩惱、并諸習氣，現等正覺阿耨多羅三藐三菩提故。薄伽梵者：坦然安坐妙菩提座，任運摧滅一切魔軍、大勢力故。此中如來、是初總序。應正等覺，謂永解脫一切煩惱障及所知障故。於其別中，略有二種：所謂共德、及不共德。於共德中，且說解脫諸煩惱障、及所知障；自餘明行

圓滿等句、是不共德。

復次於無常想素怛纜中，修、謂若修若習，乃至廣說。修果、謂一切欲貪，乃至廣說。修差別、謂譬喻差別故。修方便、謂或住阿練若，乃至廣說。此中若修者：謂由了相作意故。若習者：謂由勝解作意故。多修習者：謂由餘作意故。又若修者：謂於所知事而發趣故。若習者：謂無間殷重修加行故。多修習者：謂於長時熟修習故。為處者：作所依故。為事者：作所緣故。隨順者：由作意思惟故。串習者：得隨所欲、無艱難故。善攝受者：聽聞正法故。善發起者：於內如理作意思惟故。又善攝受者：殷重作意故。善發起者：無間作意故。又善攝受者：到究竟故。善發起者：正加行故。隨順欲貪，故說於掉。隨順色貪，故說於慢。順無色貪，故說無明。拔除根本者：害隨眠故。摧折枝條者：下地善法、由彼斷滅不增長故。以無常想所緣、顯示無常想。自心作意、觀無常故。臺閣者：謂解脱俱行、無常想。梁棟者：謂彼依因。象跡者：謂於不淨等想、

為第一故；所緣廣大故。流注者：謂解脱因俱行無常想、能趣涅槃故。日出者：謂能對治無明闇故。如輪王者：謂無學無常想。如城王者：謂所餘想。又或居阿練若，或居樹下，或居空室，或居迥露；由取樹下、覆障等故，即攝一切卧具遠離。唯有色無常性者：謂唯有色、都無有我，如是正修加行。

復次略有四種往趣道障二種道等。謂由疑故，不能發趣；雖復發趣，由邪尋思、而往餘處。由邪分尋思見行故；雖無是事，然不堪任教授教誡。所言忿者：謂他諫諍時。言苦惱者：謂出家者、不得自在、禁約艱難、麁弊行等。言不樂者：雜瞋事故。此之二種、猶如坑澗。又此二種、能障行路。雖無是事；而由利養及恭敬故，於入山林、能為障礙。言猛利者：處深稠林故。所以者何？雖捨所攝受事，而不能捨此故。

復次言有怖者：謂有盜賊、及矯詐故。言有畏者：謂涉稠林故；有諸惡獸、及與非人、諸恐畏故。言有刺者：謂一切處多毒刺故。言失道者：往餘處故。言惡道者：不平正

故。如是五種、顯道過失。弊趣惡趣者：顯示趣過失。失道惡道而行、及親近不善士者：顯示能行補特伽羅所有過失；諸盜賊等、名不善士。

復次無動者：謂一切相、皆遠離故。無轉者：謂貪愛盡故；於諸境界無轉變故。難見者：謂甚深故。甘露者：謂生老病死皆永盡故。安隱者：謂超過一切人與非人災橫怖畏故。清涼者：謂一切苦、皆寂滅故；極清涼故。善事者：謂現法樂住所緣境故。趣吉祥者：謂斷一切煩惱所緣境故。無愁憂者：謂超過一切愛非愛故。又證得已、無失壞故。不死歿者：謂常住故，不退還故。無熾然者：謂清淨故。無熱惱者：謂所欲匱乏、永止息故。無病者：謂一切病諸癰瘡等、永寂靜故。無動亂者：謂一切動亂、皆滅盡故。涅槃者：謂一切依、皆寂滅故。

復次我何當不有、我所何當不有者：謂約未來世；於我我所性所攝、內處外處所攝、自內體性、及攝受事，希求不生故。又復顯示希求依止、不生故；及希求依彼受、

不生故。我當不有、我所當不有者：謂約現在世說。此觀無常滅，前觀於擇滅。又前但有希望故，後於現在因、觀無常性故。

復次不相續者：謂死歿已後、餘識不生故。言無取者：謂無所住識、無有趣入名色事故；自體永不生故。無生長者：謂無有名色更增廣故。言一切行皆寂止者：謂諸五蘊、皆止息故。

復次所言空者：謂離一切煩惱等故。無所得者：謂離一切所有相故。言愛盡者：謂不希求未來事故。言離欲者：謂無現在受用喜樂故。所言滅者：謂餘煩惱斷故。言涅槃者：謂無餘依故。

復次言無常者：謂性破壞朽敗法故。言有為者：謂依前際所尋思故。言造作者：謂依後際所希望故。言緣生者：謂依現世衆因緣力、所生起故。有盡法者：謂一分盡故。有没法者：謂全分滅故。又有盡法者：謂全分滅故。有没法者：謂相續變壞故。有

離欲法者：謂過患相應故。有滅法者：謂一切有為法、皆有出離故。

復次無餘斷者：謂是總句。永棄捨者：諸纏斷故。永變吐者：隨眠斷故。言永盡者：過去解脱故。永離欲者：現在解脱故。言永滅者：未來解脱故。永寂静者：由見道故。永滅没者：由修道故。當知此中由二種道斷煩惱事、顯無餘斷。

瑜伽師地論卷第八十三

瑜伽師地論卷第八十四

彌勒菩薩說
唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝異門分之下

復次嗢柁南曰：

欲三種、延請　法、僧、惠施故、　厭、梵志、無常、　聚沫等為後。

諸欲無常虛偽不實者：謂於諸欲、宣說顛倒；以是四種顛倒事故。當知此中虛、故無我，偽、故不浄，不實、故苦；由於是處、樂非實故。然彼諸欲、似常等現，說名妄法；顛倒事故。云何諸欲、名為妄法？為顯此義、說幻事喻。雖非常等，然似顯現；故同彼法。誑惑愚夫者：謂無聞愚夫、於彼諸欲、不如實知、故於長夜恒被欺誑，深生染著；為

變壞苦、之所逼觸。諸聰慧者、則不如是；如實知故。又彼諸欲喻枯骨者：令無飽故。喻段肉者：多所共故。喻草炬者：是非法行惡行因故。喻一分炭者：增長欲愛大熱惱故。喻大毒蛇者：為諸聖賢所遠離故。喻夢所得者：速散壞故。喻所假借莊嚴具者：託衆緣故。喻諸樹端爛熟果者：危亡地故。又不淨者：是其總句。言臭穢者：受用飲食變壞成故。屎尿不淨、變壞所成，故名臭處。諸肉血等、變壞所成。故名生臭。可厭逆者：受用婬欲變壞所成。可惡逆故。

復次應招延者：約捨世財。應奉請者：約盡貪愛。欲求果報，是故招延。欲求解脱。是故奉請。應合掌者：即為二事、而延請時。應和敬者：應設禮拜問訊等故；應可與彼戒見同故。無上福田世應奉施者：於彼惠施果無量故。

復次善説者：文義巧妙故。現見者：於現法中可證得故。無熱者：離煩惱故。無時者：出三世故。難引者：老病死等、不能引故。難見者：天等趣中、不可見故。内自所證者：

唯信他等、不能證故。諸有智者者：謂學、無學。為舍為洲為救為歸為趣者：由後後句、釋前前句，顯出離義。又能了知四聖諦故，名為正見。言生起者：於一切時、容可生故。已生起者：於過去世、住無學位。今生起者：於現在世、或已證得，或修圓滿。當生起者：或未證得，或勤修習。應修應習應多修習者：隨其所應、如前當知。應隨護者：遠離隨順退墮法故。言應觸者：由身體故。應作證者：或果、或勝智；如說我已證道故。應時而說者：若了知彼願樂欲聞、及堪聞者，方可為說；坐卑座等，是名為時。應當序說先時所作。若了知彼是增上已；即便殷重、隨其所能、盡己所有、而為說法。為欲開示彼彼差別、未曾有義，非直華詞樂說而已。次第者：開示義故。隨密者：設妨難故。隨會者：顯釋彼故。令歡喜者：化受教者故。令愛樂者：化處中者故。令喜樂者：化誹謗者故。讚勵者：求彼實德，以稱順心、發自言音揄揚讚美。訶擯者：觀彼實過，以無恚心、發自言音開示訶責。道理者：具四道理故；謂觀待道理、作用道理、

法爾道理、證成道理。有益者：於所為處、不棄捨故。無雜者：無雜亂故，有繫屬故。有
法者：能引義故；依於苦等、有無量種出離遠離所生法故。如衆會者：隨刹帝利等
四種會衆、所堪能故。以慈心者：為欲令彼得樂義故。利益心者：云何當令若有殷
重聽聞正法、皆得悟解獲大利益故。哀愍心者：欲令彼修法隨法行故。無所依者：
不為利養恭敬名稱故；謂不依止衣服等事，亦不依止禮敬等事，唯欲令他悟入
正法。又不於他有所輕懱，乃至廣說。不自高者：不為利養恭敬事故、作如是言：唯
我能知如是法律，非汝等輩；乃至廣説讃己功德，談彼過失。於時時間應聽法者：
至如是時、應自觀察：我今説法、多有所作；他説法時、應正了知。勿我於中當為障
礙。即便殷重以謙下心坐於卑座，具足威儀，隨其所能、聽聞正法、起恭敬相。為欲
啓悟先未解義、而興請問。若不悟解、或復沈疑、終不譏誚。於其勝者、恭敬隨順。於
等、於劣、恭敬法故，亦不輕懱。於説法師、深生尊重。如説法者：當獲無上大果勝利

故。不輕法者：不作是言：此非綺飾文字章句，所有文句、悉皆麤淺故。不輕法師者：不作是言：彼於我所、種姓卑劣等故。不自輕者：不作是言：我於解法、無有力能。於其所證、無怯劣故。奉教心者：無惱亂心，唯欲求解故。心一趣者：為欲領解文句差別故。屬耳聽者：為欲了知音韵差別故。修治意者：為欲悟入甚深義故。於一切心無不繫念者：為欲無間領解音韵文句義故，無不了知、無不通達、而空過者。
復次言正行者：謂是總句。應理行者：住果有學。質直行者：住於向道。和敬行者：是其無學；由彼唯於大師正法及學處等、深恭敬故。隨法行者：於因轉時、法隨法行；由聞他音、內正如理而思惟故。又應理行者：是其正道、及果滅行。質直行者：如其聖教而正修行，無諂無誑、如實顯現。和敬行者：與六堅法而共相應。隨法行者：法隨法行。諸阿羅漢、諸漏永盡，乃至廣說。最極究竟，乃至廣說。亦名出離，超出坑塹，越度坑塹，乃至廣說。永斷五支，成就六支，乃至廣說。獲得預流不顛墜法，決定趣

向三善提果，乃至廣説。如是一切、於自處所、攝事分中、我當廣説。又大師子者：是其總句。腹所生者：簡去異生卑劣子故。口所生者：從説法音、而誕生故。法所生者：如理作意、法隨法行、之所生故。法所化者：從法身路、而得成立相似法故。法等分者：受用無漏法之財寶、相似法故。如是諸句、顯示增上生圓滿。謂初句、於其增上生圓滿中，遮器過失；第二句、遮其精血不浄所生；第三句、遮其欲貪非正法生。如是三句、顯示增上生圓滿。第四句、顯示自體相似之法；第五句、顯示受用相似之法。如是二句、顯示父相似法生圓滿。又序者：是緣。集者：是因。緣增上故，名彼種類。因增上故，名彼所生。雖因所生，藉緣勢力、方得生起；為彼依故。又於此中後句釋前。又善見者：是其總句。言善知者：知法義故。善思惟者：如其正理而思惟故。善黠慧者：全分知故。善通達者：如實知故。由後二句、顯善見性。由前二句、顯彼加行。又言聖者：是無漏故；及在聖者相續中故。言出離者：出離三界

一切苦故；言決達者：究竟出離、無退轉故。

復次諸法皆以世尊為本者：由佛世尊、是其最初現等覺故。世尊為眼者：現等覺已，為諸天人等開示故。世尊為依者：所說法中，隨所生起一切疑惑、皆能遣故。又佛世尊能為眼者：謂能引發俱生慧故。能為智者：謂能引發加行慧故。能為義者：謂能引發思所成慧故。能為法者：謂能引發聞所成慧故。不顯了義能決了者：一切疑惑、皆能斷故。能為一切義所依者：謂能引發一切世間、及出世間興盛事故。

復次厭者：謂於見道。言離欲者：謂於修道、離欲究竟。所言滅者：謂於無學一切依滅。前之二種、於加行位、修習厭行、及離欲行。後之一種、在無學位、行於滅行。又言厭者：由見諦故，於一切行、皆悉厭逆。言離欲者：由於修道、永斷貪故。言解脫者：由離貪故、一向安隱，於餘煩惱、心得解脫。偏解脫者：煩惱斷故，於生等苦、普得解脫。

復次是為婆羅門者：究竟到彼岸故，蠲除諸惡故，是為其相。無猶豫等者：於自所

證、離疑惑故。斷諸惡作者：於應作事、無不作故；不應作事、無有作故。離諸貪愛者：無有利養恭敬愛故。於有非有著無有隨眠者：隨眠永斷故。當知此中，若現在世、若未來世、名之為有；其過去世、名為非有。由此諸句、無倒觀察婆羅門相。由前三句、顯示多聞及與正知、觀察其相。或謂不正修習善品，故復顯示第四一句、觀察其相。此中著者：謂八種著。於非有中、作愁憂著。於現在世所攝有中、有五種著：一、作修治，二、作救護，三、作我所，四、作高勝，五、作下劣。於未來世所攝有中、作行作動。總於三處、作極厚重，作極甘味。作愁憂者：所愛變壞故。作修治者：養育攝藏故。作救護者：於逼惱處、求作救護故。作我所者：執為我所故。作高勝者：計我為勝、而起憍慢故。如世尊言：世間衆生、慢為高幢故。作下劣者：計我為劣、而起憍慢故。言作行者：是其希望未來世愛。言作動者：既希望已，方便追求。作極厚重者：是所愛樂、非可食用；謂金銀等、應可貿易。作極甘味者：是可食用。復有差別：謂此五句、略顯

得道、道果作證。是為婆羅門者：略顯得道。無猶豫等、斷諸惡作、離諸貪愛、於有非有著無有隨眠者：如是諸句、略顯獲得道果作證。於記所解、疑惑斷故；於所行中、一切忘失法行斷故；於未來世、苦因斷故；現在苦因、麤重斷故。所言有者：謂此義中、當知於其三界所攝諸相作意。言非有者：於無相界作意思惟。所言著者：謂此義中、是貪瞋癡。如無相定、諸有學者猶有隨眠；非阿羅漢得有尋思、戲論、著、想、四種雜染。前二、是出家品，後二、是在家品。由有著隨眠，故彼得生起。諸出家者、由追憶念曾所更境，故有尋思。動亂現行，故有戲論。諸在家者、住現前境，有著、有想；由有染著、取諸相故。復有二種雜染因緣：謂不如理作意、及順彼處法。由此因緣，彼得生起；是故說此為彼因緣。

復次所有無常皆是苦者：義何謂耶？若有無常衆同分者，有生老等衆苦生起。若依諸觸、有諸受者，彼皆變壞、生已尋滅；故說諸受、皆悉是苦。若有生等苦法、及有

壞等苦法，彼皆無我。自非我故，於是處所、亦無有我；由此攝受空無我行。又解了者：聞所成慧。諸智論者、如是說故。等解了者：思所成慧。審解了者：修所成慧。即於如是三慧行中所有諸忍、名為喜樂，若等喜樂，若徧喜樂。又有無常隨觀、斷隨觀、離欲隨觀、滅隨觀者：如聲聞地、已廣分別。又無常力之所損害，乃至廣說。當知此中增一略文、顯無常等差別，障礙差別為後。如其所應。為欲獲得所未得者：最初得故；或先下劣有所證故。於上差別而作證者：謂於其斷、而作證故。言觀察者：此說於慧。言審慮者：說三摩地。如理觀察者：此說二法無顛倒轉。雖實無有而顯現者：謂於此中實無樂故。虛者：空無我故。偽者：不净故。不堅者：無常故。此則顯示無四顛倒。

復次色如聚沫者：速增減故，水界生故，思飲食味、水所生故，不可揉捼故。非如泥團、可令轉變造作餘物，是故說言不可揉捼。又實非聚，似聚顯現，能發起一有情

解故。受喻浮泡者：三和合生、不久堅住、相似法故。言如地者：所謂諸根；彼生依故。言如雲者：謂諸境界。言如雨者：所謂諸識。如雨擊者：所謂諸觸。如浮泡者：所謂諸受速疾起謝、不堅住故。想同陽焰者：颷動性故，無量種相、變易生故，令於所緣、發顛倒故，令其境界、極顯了故，由此分別男女等相、成差別故。云何行類芭蕉？如明眼人者：謂聖弟子。言利刃者：謂妙慧刀。言入林者：謂於五趣、舉意攀緣；種種自性衆苦差別、同樹法故。為取端直芭蕉柱者：謂為作者受者我見。截其根者：謂斷我見。披折葉者：委細簡擇、唯有種種思等諸行差別法故。彼於其中都無所獲者：謂彼經時、無堅住故。何況堅實者：何況有餘常恒實我作者受者、而可得見。云何識如幻事？言幻士者：隨福非福不動行識。住四衢道者：住四識住。造作四種幻化事者：謂象馬等；如象身等、雖現可見，而無真實象身等事。如是應知隨福非福不動行識、住四識住，雖有作者及受者等、我相可見；然無真實我性可得。又識於內隱

其實性，外現異相，猶如幻像。

復次已説白品異門、黑品異門，我今當説。嗢柁南曰：

生、老、死、藏等、　可欣等、煩惱、　廣説貪瞋癡、　少等、差別等。

所言生者：謂初結生；即名色位。等生、則是胎藏圓滿。出、謂出胎。現、謂嬰孩、乃至少年、及中年位。起者、乃至極老年位。又蘊得者：謂名色位。界得、即是於此位中、彼種子得。言處得者：名色增長，六處圓滿。諸蘊現者：謂從出胎、乃至老位。命根起者：捨故衆同分，取新衆同分。

復次言蹎蹶者：年衰邁時、行步去來、多僵仆故。言皓首者：髮毛變改、白銀色故。言襵多者：皮緩皺故。言衰熟者：年衰邁時、即彼黄皺無光澤故。言朽壞者：勢力勇健、皆無有故。脊傴曲者：身形前僂，憑杖行故。多諸黑子莊嚴身者：青黑雜黶、徧支體故。言惛耄者：於所作事經行住等、無多能故。言羸劣者：諸根於境、無多能故。言衰

退者：念智慧等、無多能故。徧衰退者：即諸根等、經彼彼念瞬息等位、漸損減故。諸根熟者：即彼衰廢、無堪能故。諸行朽者：根所依處、時經久故。體腐敗者：即彼所說性衰變故。

復次殞者：捨身形故。終者：臨死時故。喪者：若於是時尸骸猶在。歿者：若於是時尸骸殄滅。又喪者：據色身故。歿者：據名身故。壽退煖退者：將欲終時、餘心處在。命根滅者：一切壽量、皆窮盡故。死者：其識棄捨心胸處故。殂落者：從死已后、或一七日，或復經於二三七日。

復次一切愚夫異生、於其六處、由執我故，名藏。執我所故，名護。由薩迦耶以為根本各異世間見趣差別、我慢增上、愛現行故，名覆。於順樂受所有六處、有貪欲故，名味。於順苦受所有六處、有瞋恚故，名結。於順不苦不樂受所有六處、有愚癡故，名合。於過去世所有六處、有顧戀故，名隨眠。於未來世所有六處、有希望故，名繫

屬。於現在世所有六處、有耽染故，名執著。於自攝受他身六處、執為我所；於劣中勝、非自攝受他身六處、依慢種類、發起於慢。於不定地欲界所繫、發起後後所有希求；於其定地色無色繫、如其所應、由廣大微妙故，發起厚重。依在家品色聲香味觸、由愛味眷屬所隨逐故，發起甘味。依出家品，六處、由懈怠放逸煩惱故，偏於一切不能捨離。

復次可欣、可樂、可愛、可意者：當知此四句、略顯可愛事。此可愛事、略有三種：一、可希求事，二、可尋思事，三、可耽著事。未來可愛事、可希求故，名為可欣。過去可愛事、唯可欲故，唯可樂故，名為可樂。現在可愛事、略有二種：一、境界事，二、領受事。若境界事、可愛樂故，名為可愛。若領受事、可愛樂故，名為可意。如是所說諸可愛事，或過去、或未來、或現在、或境界、或領受、有差別故；或名可希求事，或名可尋思事，或名可耽著事。是故宣說如是一切諸句差別。又可欣者：約未來世；可希求故。可樂

者：約現在世；現可欲樂、無厭足故。可意者：約過去世；隨念可意、而追憶故。可愛者：約妙色相；貫通三世、皆可愛故。又可欲者：悦意記念故。欲所引者：欲界繫故；或復隨順二種差別、受用欲故。可染著者：貪處所故。

復次於五種事、能和合故，説名為結。五種事者：一、所結事，二、能結事，三、罪過事，四、等流事，五、趣向事。諸結所緣、名所結事。所以者何？由愛恚等、各於所緣、隨相差別而和合故。即彼諸結、展轉相引而和合故，名能結事。諸結因緣、於現法中能生過罪，乃至領受從彼所生心法憂苦；由此因緣能和合故，名罪過事。為當來世猛利貪等生成之因、而和合故，名等流事。能生五趣，於諸趣中能和合故，名趣向事。由此因緣，自行惡行、遭他笞罰縛録訶罵驅擯害等種種衆苦而生起故，名能自損。若不自遭、令他遭故，名能損他。若由彼故、自他俱遭，名能俱損。能生現法罪者：謂由彼故、遭如所説種種苦事，然不決定往諸惡趣。能生後法罪者：謂由彼故、雖於

現法他所不知，然能為因、往諸惡趣。能生現法後法罪者：謂具二種。於現法中多懷染著、所欲不遂、廣生種種心法憂苦；復於當來往諸惡趣。結雖無量；就勝而言，略有九結。又約不隨所欲義故、說有三縛：謂貪瞋癡；依三受故。由彼因緣，雖欲脱彼、而不能脱；故名為縛。又煩惱品麤重種子之所隨逐、說名隨眠。是隨縛義，是微細義。取其根本，但有七種。又從煩惱生故，親近煩惱故，隨惱亂心故，名隨煩惱。除七隨眠，所餘一切染汙心法、皆隨煩惱。又現起相續、無斷絶義、説名為纏。纏有八種；謂無慚等。又彼能令轉成上品、相續起故，能令身心無堪能故，說為株杌。如寫鹵田、不任耕植。又處所別故。彼所生疑、有差別故。說五心株。貪等別故，說有三種。又彼能令不清浄故，説名為垢。又於諸處門、常流注故，名為佴伽。常能害故，亦名佴伽。又彼能令不寂静故，説名為箭。如被毒箭、若未拔時、多不寂静。又能障捨故，有戲論故，名為所有。又非法行、不平等行、現在前故，說名惡行。又能等起一切煩

惱、諸惡行故，說名為根。又能出生當來生故，說名為漏。又既生已；由老死等、令匱乏故，說名為匱。又非愛合會、所愛乖離、貪求利養、所燒然故，說名為燒。又能令愁歎憂苦惱故，說名為惱。又能令順流而漂溺故，說名暴流。又依前際、能為現法生死流轉勝方便故，說名為軛。又依現在、能為未來勝方便故，說名為取。又難解故，說名為繫。又於所知事、能障智故，說名為蓋。又望色無色界、欲界為下分；望其修道、見道為下分。由約此二下分差別，隨其所應、說名五下分障；亦名五下分結。與此相違，當知說有五上分結。又言林者：能生種種苦蘊體性。由親愛故，彼得增長；說名稠林。又能發起諸鬪訟等種種忿競，故名為諍。明所治故，說名為黑。能引苦故，說名無義。無所用故，說名弊下。性染汙故，說名有罪。不應習近故，說名應遠離。毀犯所受清淨戒故，名突尸羅。又惡法者：謂極猛利無慚無愧、不信佛等毀謗賢聖邪見相應故；或復種種惡法現行故；又有貪欲瞋恚心等，乃至廣說。當知此中

内朽敗者：外持沙門相故，内無沙門法故；猶如大木、外皮堅妙，内被蟲食、虛無有實。下産生者：廣如下産、及非下産法門中説。水生蝸螺者：謂所聽受與水相似、除渴愛故。若諸苾芻、犯禁戒等；如彼蝸螺、穢濁浄水。是故猶如有蝸螺水、不堪飲用，應遠離故。螺音狗行者：謂諸苾芻、習行惡行；於受利養卧具等時，自稱年臘、最第一故。實非沙門稱沙門者：已失苾芻分，稱有苾芻分故。實懷惡欲，而自稱言、我是第一真沙門故。非梵行者：實非遠離婬欲穢法，而自稱言、我遠離故。又失苾芻性，而自稱有苾芻性；是故説名妄稱梵行。實非沙門，而自稱言我是第一真實沙門；是故説名妄稱沙門。又捨所受故，名突尸羅。先捨惡法、復還取故，名為惡法。形相、意樂、互不相稱；由是因緣，名内朽敗。隨其所欲、而行住故，名下産生。毁辱所聞故，名水生蝸螺。由邪受用諸信施故，名螺音狗行。邪言説故，名為妄稱沙門梵行。又有貪瞋癡忿恨等、乃至廣説諸雜穢事，攝事分中我當廣説。又有無常苦空無我、

生法老法、乃至燒鷄、隨其處所，即於彼中我當廣說。

復次染者：謂樂著受用故。著者：謂即於彼、無所顧惜故。饕餮者：謂希望未來所得受用事故。所呑吸者：謂彼所餘助伴煩惱所呑吸故。迷悶者：次後當說。耽著者：謂堅執已得、無所營為故。貪求者：謂追求未得、勤加行故。欲者：謂於未得已得、希求獲得及受用故。貪者：謂於受用、喜樂堅著故。親昵及愛樂，如所親昵所愛樂中、應知其相。藏者：謂於内所攝自體中愛故。護者：謂於他相續中愛故。執者：謂於我所中愛故。渴者：謂倍增希求故。所染者：謂貪居處故。所悕者：謂七種悕、所居處故。所欲者：謂種種品類受用貪欲、所居處故。所親昵者：謂是過去諸顧戀愛、所隨處故。所愛樂者：謂是現在諸欣喜愛、所隨處故。又現法中串所習愛、名為親昵。宿世串習所發生愛、名為愛樂。所迷悶者：不能於中觀察功德及過失故。所貪著者：是耽樂心、所居處故。所縛著者：是貪瞋癡、所居處故。所希求者：能生愛故。所繫縛者：是一

切結、所居處故。是惡者者：謂能和合不善法故。為令現前而喜樂者：謂希望故。為令現前而言説者：謂以語言而追求故。為令證得而遽務者：謂生貪著、身追求故。耽著而住者：謂得已、抱持而不捨故。等染者：謂於樂受、起貪欲故。等惡者：謂於苦受、起瞋恚故。等愚者：謂於三受、起愚癡故。顧戀者：謂於過去故。繫心者：謂於未來故。劬勞者：謂由彼因緣、正起追求故。熾然者：謂所欲果遂、起染汙心故。燒者：謂所欲衰損起染汙心故。惱者：謂所得變壞故。為祈禱者：顯示取著吉祥愛故。為觸對者：顯示取著摩執愛故。為希求者：顯示取著與利愛故。為欣悦者：顯示取著如意思惟所有愛故。又於諸欲其心趣入清浄、乃至廣説於五種出離界，應知如前三摩呬多地已説。言憍醉者：謂與三憍、共相應故。極憍醉者：謂依止憍、偏於諸惡不善法中，能令其心不防護故。趣憍醉者：謂於憍醉所有因緣、受學轉故。於諸欲中生等憍者：謂不觀過、受用欲故。平安者：謂樂受自相故。領受者：謂諸受共相故。趣

受者：謂餘受因相故。又欲貪堅著拘礙饕餮等貪、如聞所成地已說。復次言內垢者：謂於怨意樂、堅持不捨故。內忌者：謂於所愛、障礙住故。內敵者：謂能引發所不愛故。內怨者：謂能引發所不宜故。又不可喜不可樂不可愛等、翻可喜等，如前應知。又言苦者：謂彼自性苦，亦隨憶念苦故。損害者：謂現前苦故。違逆者：謂於三世思惟苦故。不順意者：謂現有苦、能損害故。又苦猛利堅鞕辛楚不可意等，如攝事分我當廣說。又暴惡者：是其總句。蛆螫者：麤言猛切故。怨字語者：謂造文字無有依違、麤獷言故。怨嫌者：謂毀辱所依故。憤發者：謂出言、顯發惡意樂故。恚害者：謂以手等而加害故。顰蹙而住者：謂憤害已後，顰蹙眉面、默然而住故。偏生憤恚者：謂數數追念不饒益相，深懷怨恨、惱亂心故。若生煩惱惱亂其心，由此因緣便住於苦。如說苾芻、懈怠雜諸惡，便住於衆苦。有苦者：謂彼攝受未來苦故。有匱者：謂彼遠離諸善品故。有災者：謂彼能為餘惑因故。有熱者：謂於後時發熱惱故。又言

苦者：是其總句。有苦者：謂憂苦相應故。有匱者：謂樂受變壞故。有灾者：謂在不苦不樂受中，於二不解脱故。有熱者：謂於樂等、如其所應有貪瞋癡火故。又於過去有苦；於未來有匱。又害者：謂顯示攝受上品怨嫌故。敵者、怨者、如前已説。又摧伏者：謂與未生士用、生相違故。破壞者：謂與已生士用、住相違故。為他所勝者：謂與未生功能、生相違故。落在他後者：謂與已生功能、住相違故。又不摧伏、不破壞、非所勝、有所勝者：如是諸句、由前諸句其義應知。復次於前際無智者：謂於過去諸行無常法性、不了知故。於後際無智者：謂於現在諸行盡滅法性、不了知故。於前後際無智者：謂於未來諸行當生法性、及當生已當盡法性、不了知故。彼於如是不了知者：謂依前際等、起不如理思惟：我於過去世、為曾有耶？乃至廣説我為是誰？誰當是我？今此有情、從何而來？於此没已，當往何所？如是依前後際不如理作意，故於如是無常法性、愚癡不了。於諸行中我見隨逐；於内於外俱於二種唯有

法性、不能了知。內謂內處，外、謂外跡。內外、即是根所依處，及以法處。由彼諸法、於內可得；又是外處之所攝故。於業無智者：謂於諸業唯有行性、不能了知，而妄計度我為作者。於異熟無智者：謂於有情世間、及器世間、若餘境界、業因所起，妄計自在、作者、生者。於業異熟無智者：謂偏愚一切，獲得誹謗業果邪見。此即宣說外道異生、於諸法中所有無智。於佛無智者：謂不了知如來法身、及諸行相。於法無智者：謂不了知善說等相。於僧無智者：謂不了知正行等相。於苦等無智者：謂如諸經所分別相、及十六行中、不了知故。於因無智者：謂於無明等諸有支中、能為行等所有因性、不了知故。於因所生無智者：謂於行等諸有支中、從無明等因所生性、不了知故。又於雜染清淨品法、謂不善、善、有罪、無罪、過患、功德相應故。隨順黑白、謂無明明分故。黑黑異熟、白白異熟、及有對分、謂即黑白黑白異熟。如是一切、皆從因緣之所生故；名為緣生。於彼一切、不了知故，名為無智。或於六觸處不

能如實偏通達者：謂於六處順樂受等觸所生中，彼滅寂靜、不能如實偏了知故。又此加行不能如實於法通達知見現觀者：謂即於彼法、不如實知故。於彼於此者：於如所說、或所未說。無知者：於不現見。無見者：於現見現前。無現觀者：於如實證不由他緣。黑闇者：於其實事、不正了知。愚癡者：於不實事、妄生增益。無明者：於所知事、不能善巧。於彼彼處不正了知；謂於彼彼所說義中及於名句文身、不能解了。昏闇者：成就誹謗一切邪見。又障蓋無明等、廣說如攝事分。又覆蔽、隱没、昏昧、偏昏昧等、廣說如愛契經。不恭敬者：不修恭敬故。不尊重者：不信彼德故。不貴尚者：令彼所欲、有匱乏故。不供養者：不施利養故。又不恭敬乃至不供養者：當知展轉、後句釋前。又不恭敬不尊重不信有而聽聞法等，廣說如攝決擇分。又不承聽者：不欲聞故。不審聽者：心散亂故。不住奉教心者：不欲修行故。不修正行者：於法隨法行、不如意樂正修行故。又不受學轉者：於大師聖教、不能證故。又樂睡眠

虚度生命者：是其總句。唐捐者：不能修往善趣因故。無果者：不能得彼善趣果故。無義者：不能修得涅槃因故。無利者：不能得彼涅槃果故。又問少病惱不者：界無不平等故。少事業不者：加行事業、無不平等故。起居輕利不者：希須飲食既飲食已、易消化故。又務、力、樂、及無罪等、如聲聞地食知量中已說其相。又不簡擇、不極簡擇等，廣說如聲聞地。又不思惟、不稱量等，廣說亦如聲聞地。

復次少者：高廣量、不相應故。小者：卑狹量、相應故。尠者：纔受世間言説量故。

復次或異門者：自相差別故。或意趣者：俗相差別故。或殊異者：因相差別故。

如是名為攝異門分。如是異門、於諸經中隨其麤顯言多用者、略已采集、示差別義。其餘無量諸佛世尊所說異門、及義差別、由此方隅，由此所學，由此言教，應當精勤別別思擇異門、異義、顯示安立。

瑜伽師地論卷第八十四

瑜伽師地論卷第八十五

彌勒菩薩說
唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝事分中契經事行擇攝第一之一

如是已說攝異門。云何攝事？謂由三處、應知攝事：一者、素怛纜事，二者、毗柰耶事，三者、摩怛理迦事。云何素怛纜事？謂由二十四處、略攝一切契經：一者、別解脫契經，二者、事契經，三者、聲聞相應契經，四者、大乘相應契經，五者、未顯了義令顯了契經，六者、已顯了義更令明淨契經，七者、先時所作契經，八者、稱讚契經，九者、顯示黑品契經，十者、顯示白品契經，十一者、不了義契經，十二者、了義契經，十三者、義略文句廣契經，十四者、義廣文句略契經，十五者、義略文句略契經，十六者、義

廣文句廣契經，十七者、義深文句淺契經，十八者、義淺文句深契經，十九者、義深文句深契經，二十者、義淺文句淺契經，二十一者、遠離當來過失契經，二十二者、遠離現前過失契經，二十三者、除遣所生疑惑契經，二十四者、為令正法久住契經。別解脫契經者：謂於是中、依五犯聚及出五犯聚、說過二百五十學處；為令自愛諸善男子精勤修學。事契經者：謂四阿笈摩：一者、雜阿笈摩，二者、中阿笈摩，三者、長阿笈摩，四者、增一阿笈摩。雜阿笈摩者：謂於是中、世尊觀待彼彼所化、宣說如來及諸弟子所說相應；蘊界處相應、緣起食諦相應、念住正斷神足根力覺支道支入出息念學證淨等相應。又依八衆、說衆相應。後結集者、為令聖教久住、結嗢柁南頌、隨其所應次第安布。當知如是一切相應、略由三相。何等為三？一、是能說；二、是所說；三、是所為說。若如來、若如來弟子、是能說。如弟子所說佛所說分。若所了知、若能了知、是所說。如五取蘊六處因緣相應分及道品分。若諸苾芻天魔

等衆、是所為説。如結集品。如是一切、麤略標舉能説所説及所為説。即彼一切事相應教間厠鳩集、是故説名雜阿笈摩。即彼相應教、復以餘相處中而説、是故説名中阿笈摩。即彼相應教、更以餘相廣長而説、是故説名長阿笈摩。即彼相應教、更以一二三等漸增分數道理而説、是故説名增一阿笈摩。如是四種、師弟展轉傳來於今。由此道理、是故説名阿笈摩。是名事契經。於十二分教中、除方廣分，餘名聲聞相應契經。即方廣分、名大乘相應契經。此分別義、如前應知。如是四種契經，由餘未顯了義令顯了等二十種契經、如其所應當知其相。

從是已後、依此所説四種契經、當説契經摩怛理迦；為欲決擇如來所説如來所稱所讚所美先聖契經。譬如無本母字、義不明了；如是本母所不攝經、其義隱昧、義不明了。與此相違、義即明了。是故説名摩怛理迦。總嗢柁南曰：

界、略教、想行、　速通、因、斷支、　二品、智、事、諍、　無厭、少欲、住。

別嗢柁南曰：

界、說、前行、觀察、果、　愚相、無常等定、界、
二種漸次應當知　非斷非常、及染淨。

有四種所化有情、先數習邪解脱見、所集成界。何等為四？謂於先有先世先身先所得自體中、聽聞常見增上不正法、不如理作意增上力故；於今由彼為因、由彼為緣、數習邪解脱見所集成界。如說由常見，如是由斷見、由現法涅槃見、由薩迦耶見、廣說亦爾。此中世尊由種種勝解智力、種種界智力增上力故，尋求彼先勝解、及彼後界。如其所應、為調伏彼邪勝解界故、多分為轉四種法教。或復為餘智未成熟者、令彼智成熟故；智已成熟者、令彼解脱諸煩惱故。為初邪界有情、說因滅故行滅，由行盡門、說無常性；為調伏彼邪勝解界故。為墮第二邪界有情、說因集故行集，由行起門、說無常性；為調伏彼邪勝解界故。為墮第三邪界有情、由諸

行苦門、轉正法教；為調伏彼邪勝解界故。為墮第四邪界有情、若離諸行起薩迦耶見行者、由諸行空門、轉正法教；若即諸行起薩迦耶見行者、由無我門、轉正法教；為調伏彼邪勝解界故。

復次善說法律、略由三種不共支故、不共外道，墮善說數：一者、宣說真實究竟解脫故；二者、宣說即彼方便故；三者、宣說即彼自内所證故。云何真實究竟解脫？謂畢竟解脫及一切解脫；即是見道果、及此後所得世出世修道果。此中見道果、由畢竟故得名真實、而非究竟；於一切解脫、猶有所應作故。又解脫、有三種：一、世間解脫，二、有學解脫，三、無學解脫。世間解脫，非是真實；有退轉故。有學解脫，雖是真實、而非究竟；猶有所作故。當知所餘、具足二種。云何方便？謂於諸行中、依如所有性及盡所有性、修無常想；依無常、修苦想；依苦、修空無我想；因此得入諦現觀時、由正觀察所知境故，獲得正見。由此正見為依止故，修道位中、徧於諸行住厭逆

想。彼於住時、雖由彼相應受憶念思惟不現前境、明了現前，而不生喜。由不生喜增上力故，彼於行時、即於彼受所緣境界、不生染著。彼於一切所求境界、得處中故，尚不希求，何況耽著。彼由如是若住若行、於喜貪纏、速能滅盡心清浄住。又即於彼如所得道、極多修習為因緣故；永拔彼品麤重隨眠，獲得真實究竟解脫。當知即是心善解脫。云何自内所證？當知有四種相。若於有學解脫轉時、由二種相、内慧觸證：謂我已盡諸惡趣中所生諸行。又我已盡除其七生、二生、一生、所餘後有所生諸行。又我已住能究竟盡無退轉道。若於無學解脫轉時、即由如是二種相故、内慧觸證：謂我已作為斷其餘一切煩惱所應學事、我今尚無餘一生在；況二、況七。又隨所樂、亦能為他如實記別。如是名為自内所證。

復次即彼解脫、有二種前行法：一者、見前行法，二者、道果前行法。見前行法者：謂由解脫、及彼方便、自内所證、增上力故，從他言音、起聞思修所成妙善如理作意。

未入正性離生、能入正性離生，得如實見、出世正見。道果前行法者：謂得如是正見已；復起所餘正思惟等、或同時生，或後時生，道前行法。為斷所餘諸煩惱故。復次為欲證得所未得解脱故、應觀察八事；謂於諸行中愛味過患出離觀察、及聞思思擇力、見道、修道、觀察。於諸行中觀察愛味時、能善通達諸行愛味所有自相。即於諸行觀察過患時、能善了知三受分位過患共相；謂於是中甚少愛味、多諸過患。如是了知愛味染著、多諸過患、共相應已；於所愛味一切行中，隨所生起欲貪煩惱、即能除遣制伏斷捨。於此欲貪不現行故、説名為斷；非永離欲、故名為斷。又於彼事、心未解脱；若於隨眠究竟超越、乃永離欲心得解脱。是名一門觀察差別。又修行者於彼諸行正觀察時，先以聞所成慧、如阿笈摩了知諸行體是無常，無常故苦，苦故空及無我。彼隨聖教如是勝解、如是通達。既通達已，復以推度相應思惟所成微細作意、即於彼境如實了知。即由如是通達了知增上力故，於

彼相應煩惱現行、現法當來所有過患、如實觀察。由思擇力為依止故，設復生起而不實著、即能捨離。彼由如是通達、了知、及思擇力、多修習故，能入正性離生。既入正性離生已，由修道力、漸離諸欲。彼由思擇見道二種力故，隨其所應斷諸煩惱；謂不現行斷故，及一分斷故。由修道力、究竟離欲。如是由前二種、漸離欲貪；由修道力、心得解脫。

復次有二種煩惱斷果、及苦滅果：一者、見所斷果；由證彼故、能自了知我已永盡捺落迦傍生餓鬼，我今證得預流無退墮法。乃至廣說。二者、修所斷果；由證彼故、能自了知我最後身、暫時支持，第二有等、永不復轉。復有二種苦滅：一者、現在為因未來苦滅；二者、過去為因現在苦滅。復有二種苦滅：一者、心苦滅；二者、身苦滅。復有二種苦滅：一者、壞苦苦苦滅；二者、行苦苦滅。復有二種苦滅：一者、非愛業果苦滅；二者、可愛業果苦滅。復有少分已見諦跡諸聖弟子、雖已超過諸惡道苦

所有怖畏，由未永盡一切結故，其心猶有於當來世共諸異生生老死怖。為斷彼故，而能發起猛利樂欲，乃至正念、及無放逸、勤修觀行。

復次有二種愚夫之相。何等為二？一者、於所應求不如實知；二者、非所應求而反生起。何等名為是所應求？所謂涅槃、諸行永滅。而諸愚夫、於當來世諸行不生、都無樂欲，於諸行生、唯有欣樂；由是因緣，於所應求、及諸行生所有衆苦、不如實知。何等名為非所應求而反生起？非所求者，謂老、病、死、非愛合會、所愛別離、所欲匱乏、愁、歎、憂、苦、種種熱惱。彼於如是諸行生起、反生欣樂；於生為本一切行中、深起樂著；於生為本所有諸業、造作積集。由是因緣，於有生苦、及生為本老病死等衆苦差別、不得解脫。如是名為非所應求而反生起。

復次於諸行中、有四決定：一、無常決定，二、苦決定，三、空決定，四、無我決定。云何諸行無常決定？由三種相、當知過去未來諸行、尚定無常；何況現在。何等為三？謂先

無而有故；先有而無故；起盡相應故。若未來行、先所未有、定非有者，是即應非先無而有；如是應非無常決定。由彼先時施設非有、非有為先，後時方有；是故未來諸行、無常決定。若現在行、從緣生已、決定有者，是即應非先有而無；未來諸行、便應非是無常決定；現在諸行、亦應不與起盡相應。由現在行、從緣生已，非決定有、以有為先，施設非有；是故過去諸行、無常決定。如是現在諸行、因未來行先無而有，因過去行先有而無，由此施設起盡相應。是故說言：當知去來諸行無常、性尚決定；何況現在。是名諸行無常決定。云何諸行苦性決定？謂去來諸行、尚是生等苦法；何況現在。所以者何？過去諸行、是已度苦；未來諸行、是未至苦；現在諸行、是現前苦。是名諸行苦性決定。云何諸行空性決定？謂去來諸行、尚定空性；何況現在。所以者何？未來諸行其性未有，由此故空；過去諸行其性已滅，由此故空；現在諸行雖有未滅，諦義勝義性所遠離，由此故空。是名諸行空性決定。云何諸行無

我決定？謂去來諸行、尚定無我；何況現在。所以者何？未來諸行、非我之相，未現前故；過去諸行、非我之相，已越度故；現在諸行、非我之相，正現前故。是名諸行無我決定。又由二相、當知諸行決定無常：一、由過去世、已滅壞故；二、由未來現在世、是應滅壞法故。又由二相、當知諸行決定是苦：一、是生等苦法故；二、是三苦性故。此諸苦相、如前應知。又由二相、當知諸行決定是空：一、畢竟離性空故；二、後方離性空故。畢竟離性空者：謂諸行中我我所性、畢竟空故。後方離性空者：謂於已斷一切煩惱心解脱中、一切煩惱皆悉空故。又由二相、當知諸行決定無我：一、諸行種種外性故；二、諸行從衆緣生，不自在故。復由十相、當知諸行四相決定：謂由敗壞、變易、別離、相應、法性相故，非可樂、不安隱、相應、遠離、異相相故。如是等相、如前聲聞地，已廣分別。

復次依出世道作意修中、有五離繫品界：一者、斷界，二者、無欲界，三者、滅界，四者、

有餘依涅槃界，五者、無餘依涅槃界。謂見道所斷諸行斷故、名為斷界。修道所斷諸行斷故、名無欲界。即此唯有餘依故、名有餘依涅槃界。此依滅故、名為滅界；亦名無餘依涅槃界。即此五界、由一切行永寂靜故，名諸行止。由我、我所、我慢、執著、及與隨眠、皆遠離故，說名為空。由一切相皆遠離故，名無所得。於斷界中、一切隨順有漏法上所有貪愛、皆遠離故，名為愛盡。於無欲界、所有欲貪皆遠離故，名為無欲。於滅界中、及於有餘依無餘依涅槃界中、如其所應皆永滅故，皆寂靜故，隨其次第說名為滅，亦名涅槃。又於斷界、未得為得勤修習故，名於諸行修厭。於無欲界、未得為得勤修習故，名於諸行修離欲。於滅界、未得為得勤修習故，名於諸行修滅。

復次為心解脱勤修習者、有二種漸次：一、智漸次，二、智果漸次。云何智漸次？謂於諸行中、先起無常智，由思擇彼生滅道理故；次後於彼生相應行、觀為生法老法

乃至憂苦熱惱等法；由是因緣，一切皆苦。此即依先無常智、生後苦智。又彼諸行、由是生法乃至是熱惱法故，即是死生緣起、展轉流轉不得自在行相道理，故無有我。此即依先苦智、生後無我智。如是觀無常故苦，苦故無我，是名智漸次。云何智果漸次？謂厭、離欲、解脱、徧解脱。云何厭？謂有對治現前故、起厭逆想，令諸煩惱不復現行。云何離欲？謂由修習厭心故，雖於對治不作意思惟，然於一切染愛事境貪不現行；此由伏斷增上力故。云何解脱？謂即於此伏斷對治多修習故、永拔隨眠。如是名厭、離欲、解脱、第一差別。復有差別：謂於厭位斷界極成滿故、名厭。即依止厭、除非想非非想處，於餘下地得離欲時、施設離欲位，故名離欲。於非想非非想處得離欲時、施設解脱位，故名解脱。是名厭、離欲、解脱、第二差別。云何徧解脱？謂由如是煩惱雜染解脱故，生等諸苦雜染、亦普解脱；是名徧解脱。如是由智增上力故、於諸行中起厭；由習厭故、得離欲；由習離欲故、得解脱及徧解脱；如是

名為智果漸次。此中復有四種邪執。何等為四？一、見邪執，二、慢邪執，三、自內邪執，四、他教邪執。見邪執者：謂於諸行中、執我我所。慢邪執者：謂於諸行中、起我慢執。前見邪執、障諦現觀；後我慢邪執、障修所斷煩惱等斷。自內邪執者：謂獨處空閑、不正分別為依止故，執有實我；或見邪執、或慢邪執。他教邪執者：謂由他教、起邪執著；謂此是我，此是我所，我慢行轉。又於內起不正分別、執我我所，名內邪執；亦名非他教邪執。如是一切邪執永斷、當知是名智果。

復次由三種相、應知諸行非斷非常。何等為三？一、以無住行為因故；二、生已、無住因故；三、未來諸行因性滅故。此中諸行因無常故、生已住因不可得故，當知諸行非常。能生未來諸行現在因性滅故，當知諸行非斷。復有四緣、能令諸行展轉流轉。何等為四？一、因緣，二、等無間緣，三、所緣緣，四、增上緣。即此四緣、略有二種：一、因，二、緣。因、唯因緣；餘三、唯緣。又因緣者：謂諸行種子。等無間緣者：謂前六識等、及相

應法、等無間滅，後六識等及相應法、等無間生。所緣緣者：謂五識身等、以五別境為所緣；第六識身等、以一切法為所緣。增上緣者：謂五識等、以眼等各別所依、為增上緣，及以能生作意等、為增上緣。意識身等、以四大種身、及能生作意等、為增上緣。又先所造業、望所生愛非愛果、當知亦是增上緣。如是資糧望道、道望得涅槃，當知亦是增上緣攝。

復次由三種事二種相、應當觀察雜染清淨。云何由三種事觀察一切雜染清淨？一者、於諸行中觀察雜染因緣；謂觀彼愛味、為愛味故。二者、於諸行中觀察清淨因緣；謂觀彼過患、為過患故。三者、於諸行中觀察清淨；謂觀彼出離、為出離故。如是一切總略為一、名由三事觀察一切雜染清淨。云何由二種相觀察一切雜染清淨？一者、由如所有性故；二者、由盡所有性故。如所有性者：謂於諸行中若愛味、若過患、若出離。盡所有性者：謂於諸行中盡所有愛味、盡所有過患、盡所有出離。

此中觀察諸行為緣、生樂生喜、是名於彼愛味。又此愛味極為狹小。如是由二種相觀察如所有性所謂愛味。又觀察諸行是無常、苦、變壞之法、是名於彼過患。又此過患極為廣大。如是由二種相觀察如所有性所謂過患。又復觀察於諸行中欲貪滅、欲貪斷、欲貪出、是名於彼出離。又此出離、寂靜無上、畢竟安隱。如是由二種相觀察如所有性所謂出離。又即此愛味、即此過患、即此出離，於諸行中若過去若未來若現在若內若外若麤若細若劣若勝若遠若近審諦觀察，當知是名於彼觀察盡所有性所謂愛味過患出離。又為了知如是三事體性是有，應知三種有情衆別：一、於諸欲染著衆，二、於諸欲遠離衆，三、於諸欲離繫衆。於此三處、復有三種世間愚癡：謂若天世間、若沙門婆羅門、若諸天人。如是三種世間、由三因緣應知安立：一、由得欲自在、及净自在故；謂若魔、若梵世間。二、由勤修得彼因故；謂若沙門、婆羅門。三、趣種種業因果故；謂若諸天、人。又於此三處、隨其所應能斷

作證有二種道、離四倒心；謂已入見地、及於上修道、多修習住。又此二種道、有四種相心解脫果：一、貪瞋縛解脫相，二、欲貪滅斷出離相，三、九結離繫相，四、生等諸苦解脫相。此中前三相、顯示因處煩惱解脫；後一相、顯示果處諸苦解脫。於此義中，譬如有人處在囹圄、為種種縛之所繫縛；所謂或木、或索、或鐵。又置餘人、令其防守。或設有彼從幽縶處、逃至遠所，還執將來；或有尚不令彼轉動，況得逃避。或有安置廣大微妙種種可愛所繫妙欲在幽縶處，令彼自然心生樂著、無欲逃避。如是彼人為一切種縛之所縛，為善方便守之所守，為最堅牢繫之所繫，復為怨家隨欲加害；所謂打拍，或復解割，或加杖捶，或總斷命。若有能脫是四縛者，乃得名為從一切縛而得解脫。如是於彼三處世間愚癡有情為種種縛所繫縛者，當知即譬貪瞋癡縛。其守禁者、譬不正尋思、及未永拔煩惱隨眠。不正尋思故、尚不令動，況得離欲而遠逃避。煩惱隨眠、未永拔故，雖世間道方便逃避遠至有頂，復

執將還。可愛妙欲、譬之九結；由彼結故、令於生死、自然樂著，於自繫縛、不欲解脱。彼既如是為種種縛極所密縛善方便縛之所密縛，最堅牢縛之所密縛，復四魔怨、隨其所欲以生等苦而加害之。若能從彼四種繫縛善解脱者，乃可名為從一切縛而得解脱。

復次嗢柁南曰：

略教、教果、終、墮數、　三徧智斷、縛、解脱、
見慢雜染、淨説句、　遠離四具、三圓滿。

由三因緣、有諸聲聞、往大師所、請略教授。何等為三？謂唯多聞為究竟者，於諸餘行而厭背者，生如是解：但略聞法足得自義、何藉多聞以為究竟？要修正行為真實故；又棄捨多聞究竟欲故。又有怖畏於所入門多所作者，為善方便而得入故。或有即彼已於多法善聽善思，彼作是念：我於多法已善聽思，若我今者盡已聽

思所得諸法以為依止、於住心境及解脫境欲繫心者，將不令我作意散亂？若爾；住心、尚不能得，何況解脫。又於如是所聞所思一切法中不得決定、當依何者速證通慧？當依何者速得出離？當緣何境、而得住心？當緣何境、而得解脫？彼既如是自不決定；若於大師、或衆所識如來弟子、現前見已，便即往詣、請略教授。

復次當知正教授、有四種自義果得：謂為此出家、及如此出家。即形相具足、事業具足、意樂具足、處捨取具足。依此故得無上得、現法得、自然得、内證得。

復次有六種死：謂過去死、現在死、不調伏死、調伏死、同分死、不同分死。過去死者：謂過去諸行没乃至命根滅，故死。現在死者：謂現在諸行没乃至命根滅，故死。不調伏死者：謂於過去世不調不伏，有隨眠行展轉隨眠世俗言説士夫隨眠、而命終已，於現在世、結生相續有隨眠行所攝自體、而得生起；於現在世乃至壽盡、亦復如是不調不伏，廣説乃至而命終已，未來自體、復得生起；又能攝取有隨眠行。

由攝取彼以為因故、便為生等衆苦所縛；亦為貪等大縛所縛。調伏死者：謂於現在世已調已伏，無有隨眠、而命終已，未來自體、不復生起；亦不攝取有隨眠行。不攝取彼以為因故、解脱生等衆苦差別；亦復解脱貪等大縛。同分死者：謂如過去不調不伏，曾捨身命，於現在世亦復如是而捨身命；當知如此名同分死，名相似死，名隨順死。若於過去不調不伏，捨身命已，於現在世已調已伏而捨身命；當知此名不同分死，不相似死，不隨順死，若於現在有隨眠行展轉隨眠而命終時、如過去死，名同分死、及隨順死。不如過去而命終時、不能攝取當所結生未來相續同分諸行，名不同分死、及不隨順死。又此六種死、當知有二種相：謂諸行流轉過患相、及諸行還滅勝利相。若於過去及於現在不調不伏，同分而死，復於未來取生等苦及為貪等煩惱縛者，名諸行流轉過患相。若於現在已調已伏，不同分死，又於未來不取衆苦解脱一切煩惱縛者，名諸行還滅勝利相。

復次由八種相得入於彼諸行生起世俗言說士夫數中：謂如是名、如是種類、如是族姓、如是飲食、如是領受若苦若樂、如是長壽、如是久住、如是所有壽量邊際。如是諸相、於菩薩地宿住念中、當知如前已廣分別。

復次由三種相、於諸行中應知無我偏智、及斷。何等為三？一、於內偏智，二、於外偏智，三、於內外偏智。斷、亦如是，隨其所應。所謂諸行都無有我，無有我所，亦無有餘互相繫屬；當知如是於內外俱偏智及斷。此中由法住智、得決定偏智；數習此故、捨彼相應所有隨眠、得畢竟斷。當知此中為於諸行未得偏智者令得偏智故，如來大師說正法要。若於諸行已得偏智而未永斷者，為令唯於如先所得偏智數習得永斷故、復加勸導。

復次於生死中而流轉者、有三種縛；由此縛故、心難解脫。當知此唯善說法律、能令解脫；非由惡說。何等為三？一者、除其愛結，餘結所繫諸有漏事；二者、愛結所染

諸有漏事；三者、能生當來後有諸行。於此三縛、由三因緣心難解脫：謂初、由種種故；第二、由堅牢故，可愛樂故；第三、由微細故。復由五相、為後有縛所繫縛者，當知有五我慢現行：謂由所依故、所緣故、助伴故、自性故、因果故。當知此中薩迦耶見以為依止、計我未來或當是有，或當非有；以有、非有為所緣境。此中非有為所緣境、唯有一種，有為所緣、乃有五種；謂我當有色、我當無色、我當有想、我當無想、我當非有想非無想。如是一切總收為一、合有六種所緣境界。言助伴者：謂動亂心。言自性者：恃舉行相、為其自相，戲論自性、為其共相；一切煩惱、戲論性故。因果性者：謂能感生、為因性故，造作業行、愛隨逐故。

復次由三種相、當知心善解脫：謂於諸行徧了知故；於彼相應諸煩惱斷、得作證故；煩惱斷已、於一切處離愛住故。又於此中、由四種行、於諸行中能徧了知如所有性；謂無常等。由十一行、於諸行中能徧了知盡所有性；謂過去未來等。如前廣

說。

復次有二種五種雜染、并五種因相。如是二種、諸有學者、應知應斷，諸無學者、已知已斷。何等為二？謂見雜染及慢雜染。此二當知五種差別；謂由行故、纏故、隨眠故。何等為五？一者、計我，二者、計我所，三者、我慢，四者、執著，五者、隨眠。當知此中計我我所我慢三種為所依止，於所緣事、固執取著唯此諦實，餘皆愚妄。當知此中由纏道理、說名執著；即彼種子隨縛相續、說名隨眠。又有識身、及外事等、當知是彼五種因相；謂計我因相、乃至隨眠因相。即此因相、復有二種：一者、所緣因相，二者、因緣因相。計我、我慢、以有識身為所緣因相。計我所、通以二種為所緣因相。彼執著、以聞不正法不如理作意及彼隨眠、為因緣因相。彼隨眠、以不如實了知諸行煩惱諸纏數數串習為因緣因相。復次有四種有情衆、當知於中安立雜染。何等為四？一者、外道有情衆，二者、此法異生有情衆，三者、有學有情衆，四者、無學有

情衆。外道有情衆中具有一切。此法異生有情衆中、四種可得，及彼因相、并執著因相一分；然執著、不可得。有學有情衆中、計我我所二種及彼因相執著隨眠皆不可得，及我慢執著、并彼因相；然有我慢隨眠、可得。無學有情衆中、一切皆不可得。又外道有情衆、凡所有行、不為斷彼。此法異生有情衆所修諸行、正為斷彼而未能斷；未見如實故。有學有情衆、已斷一分，為斷餘分、復修正行。雖見如實，而不自稱我已能見；猶未獲得盡無生智故。無學有情衆、一切已斷，於諸行中、而自稱言我如實見。

復次有八種清浄説句。何等為八？謂由超過見慢故、名二種超過意清浄説句。由斷彼因相故、名除相清浄説句。由斷彼執著故、名寂静清浄説句。由斷彼隨眠故、名善解脱清浄説句。復次有學、有二清浄説句；謂於後有一切行中、由不現行道理，名已割貪愛及轉三結。無學、有二清浄説句；謂止慢現觀故、及一切苦本貪愛

隨眠永拔除故，名已作苦邊。如是一切、總收為一、合有八種清淨說句。

復次由四支故具足遠離、名善具足。何等為四？一者、無第二而住；二者、處邊際臥具；三者、其身遠離；四者、其心遠離。謂於居家境界所生諸相尋思貪欲瞋恚悉皆遠離，依不放逸、防守其心。又由五相、發勤精進、速證通慧：謂有勢力者，由被甲精進故；有精進者，由加行精進故；有勇悍者，由於廣大法中、無怯劣精進故；有堅猛者，由寒熱蚊蝱等、所不能動精進故；有不捨善軛者，由於下劣無喜足精進故。又為斷惛沈睡眠掉舉惡作、如其次第奢摩他毗鉢舍那品隨煩惱故，願正止觀無有失壞。復次於善說法毗柰耶中、有三圓滿。何等為三？一、行圓滿，二、果圓滿，三、師圓滿。行圓滿者：謂為觸證斷無欲滅界故，聽聞正法、為他演說、自正修行法隨法行。是名行圓滿。果圓滿者：謂即由此法隨法行增上力故，心善解脫。又能證得現法涅槃。是名果圓滿。師圓滿者：謂能引發一切梵行之法、皆用世尊為根本故，皆

由世尊轉法眼故，皆以世尊為所依故。由如來出世、有彼教可知，故說世尊為彼根本。佛出世已，觀待彼彼所化有情、說正法眼；師及弟子展轉傳來，故說世尊轉正法眼。轉法眼已，若有於中生諸疑惑，唯依世尊乃能決了；故說世尊為所依止。

又說法師、略有二種：一者、由教，二者、由證。斯由從他聞正法已而宣說故；依證學道無學道已而宣說故。

瑜伽師地論卷第八十五

瑜伽師地論卷第八十六

彌勒菩薩說
唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝事分中契經事行擇攝第一之二

復次嗢柁南曰：

想行、愚相、眼、勝利、　九智、無癡、與勝進、
我見差別、三相行、　法總等品三後廣。

於諸行中修無常想行有五種：謂由無常性、無恒性、非久住性、不可保性、變壞法性故。此中剎那剎那壞、故無常；自體繫屬有限住壽、故無恒；外事、劫後決定無住，故非久住；壽量未滿，容被緣壞、非時而死，故不可保；乃至爾所時住、於其中間不

定安樂，故變壞法。

復次愚夫、略有三種愚夫之相。何等為三？謂諸愚夫、於一切行如上所說五無常性、不能思惟；於非真實勝劣性中、分別勝劣，稱量自他，謂己為勝。是名第一愚夫之相。如謂己勝，謂等、謂劣、廣說亦爾。與此相違，當知智者、亦有三種智者之相。

復次由二種相、當知聖者慧眼清淨：謂由遠塵、及離垢故。由見所斷諸煩惱纏、得離繫故，名為遠塵。由彼隨眠、得離繫故，說名離垢。又現觀時、有麤我慢隨入作意、間無間轉；若徧了知所取、能取、所緣平等，彼即斷滅；彼斷滅故，說名遠塵。一切見道所斷煩惱隨眠斷故，說名離垢。

復次遠塵離垢、於諸法中得法眼時，當知即得十種勝利。何等為十？一者、於四聖諦、已善見故，說名見法。二者、隨獲一種沙門果故，說名得法。三者、於已所證、能自了知：我今已盡所有那落迦旁生餓鬼；我證預流，乃至廣說；由如是故，說名知法。

四者、得四證淨、於佛法僧如實知故，名徧堅法。五者、於自所證無惑。六者、於他所證無疑。七者、宣説聖諦相應教時，不藉他緣。八者、不觀他面，不看他口；於此正法毗柰耶中，一切他論所不能轉。九者、記別一切所證解脱，都無所畏。十者、由二因緣隨入聖教：謂正世俗、及第一義故。

復次有九種智、能於諸行徧知超越：謂諸行流轉智、諸行還滅智、雜染因緣智、清淨因緣智、清淨智、及苦智、集智、滅智、道智。此中諸行流轉智者：略由三種因緣集故、一切行集、所有正智；謂喜集故，觸集故，名色集故；隨其所應，若色集、若受等集、若識集。即此三種因緣滅故。三種行滅，是名諸行還滅智。雜染因緣智、清淨因緣智、及清淨智者：謂於愛味、過患、出離。如前應知。四聖諦中苦等四智、如前分別聖諦道理，應知其相。於異生位、修前五智、能速證後四聖諦智；由證彼故，能於諸行如實了知。又若於前諸智有闕，必定不能以諦道理徧知諸行；要當證得、方能徧

知。若於諦理徧知行智、有所闕者，必定不能於上修道、以對治力、斷諸煩惱，超一切行；與此相違，乃能超越。是故說言有九種智、能於諸行徧知超越。

復次修觀行者、由三處故，於諸行中無愚癡住。何等為三？一、於過去諸行、如實了知是無常性；二、於現在諸行、如實了知是滅法性；三、於未來諸行、如實了知生滅法性。彼由如是於三世行無有愚癡、不染汙心，安樂而住；墮在明數。與此相違，當知即是有愚癡住；墮無明數。復有三種煩惱異名、多分說在煩惱品中：一、貪異名，二、瞋異名，三、癡異名。貪異名者：亦名為喜，亦名為貪，亦名為顧，亦名為欣，亦名為欲，亦名為昵，亦名為樂，亦名為藏，亦名為護，亦名為著，亦名為希，亦名為耽，亦名為愛，亦名為染，亦名為渴。瞋異名者：亦名為恚，亦名為憎，亦名為瞋，亦名為忿，亦名為損，亦名不忍，亦名違戾，亦名暴惡，亦名蛆螫，亦名拒對，亦名慘毒，亦名憤發，亦名怒憾，亦名懷慼住，亦名生欻勃。癡異名者：亦名無智，亦名無見，亦名非現觀，

亦名惛昧，亦名愚癡，亦名無明，亦名黑闇。如是等名、當知如前攝異門分多分已辨。喜貪差別、我今當説。緣依止受所生欣樂、説名為喜；緣生受境所起染著、説名為貪。又於將得境生，名喜；若於已得境生，名貪。又於已得、臨將受用，名喜；即於此事、正受用時，名貪。又於能得境界方便、名喜；即於境界、名貪。又於後有、名喜；於現境界、名貪。又於所愛他有情類榮利、名喜；於自所得榮利、名貪。

復次於諸行中如理修者、有四勝進；謂勝進想、略有三種：一、未得為得，二、未會為會，三、未證為證；若為獲得現法樂住，名第四勝進。最初能得先所未得預流果故，當知是名未得為得。即此為依，復能契會上學果故；當知是名未會為會。即此為依，復能證得阿羅漢果，於諸惑斷能作證故；當知是名未證為證。若已證得阿羅漢果；更無未得為得、乃至未證為證故，正勤修習；但為現法樂住、正勤修習。又依自義、有三勝進想：謂於諸行中，厭背想、過患想、實義想。厭背想者：復有四行：謂於

諸行思惟如病、如癰、如箭、惱害。如病者：謂如有一、因界錯亂所生病苦、修厭背想。如癰者：謂如有一、因於先業所生癰苦、修厭背想。如箭者：謂如有一、因他怨箭所中之苦、修厭背想。惱害者：謂於親財等匱乏中，因自邪計所生諸苦修厭背想。如是名為修觀行者、於諸行中修厭背想。過患想者：復有二行：謂於諸行、思惟無常，及思惟苦。實義想者：亦有二行：謂於諸行、思惟空性，及無我性。此中先於過患想及實義想、正修習已，然後方能住厭背想。當知此中先說其果，後說其因。

復次有四種我見、為所依止，能生我慢：一、有分別我見；謂諸外道所起。二、俱生我見；謂下至禽獸等、亦能生起。三、緣自依止我見；謂於各別內身所起。四、緣他依止我見；謂於他身所起。分別我見為所依止生我慢者：謂由此見、觀自他身，計有實我；由此二種我見為依，發生我慢。譬如清淨圓鏡面上、質像為依，發生影像；影像為依，於自依止、發生劣中勝想。如是由邪分別故；緣自依止我見為緣，發生緣他

依止我見。如依質像、發生影像。又此為緣，發生我慢；方他謂己或勝、或等、或劣。俱生我見為緣生我慢者：當知譬喻、與前差別。如明眼人、臨浄水器、自觀眼耳。所餘如前應知其相。此一切種薩迦耶見，唯依善説法毗柰耶、方能永斷；非餘邪教。如是如來、及衆共知同梵行者、或諸弟子同梵行者、有大恩德。唯由如是一因緣故，名於大師、或滅度後、同梵行者真實報恩。又由第二、謂若有能即依如是差別句義、為利益故，勤修正行；如是亦名隨分報恩。彼所希望、未滿足故。

復次由三種相、諸行滅故，説名無餘依涅槃界：一者、先所生起諸行、滅故；二者、自性滅壞諸行、滅故；三者、一切煩惱、永離繫故。先所生起諸行滅者：謂於先世能感後有諸業煩惱之所造作、及由先願之所思求、今所生起諸行永滅。自性滅壞諸行滅者：謂彼生已任性滅壞、非究竟住諸行永滅。一切煩惱永離繫者：謂諸煩惱、無餘斷滅；由今滅故，後不更生。是故由此三相諸行滅故、説名寂滅，非永無相；其

相異故。若永無相，不可施設説名寂滅。

復次由三解脱門增上力故，當知建立四種法嗢柁南：謂空解脱門、無願解脱門、無相解脱門。一切行無常、一切行苦者：依無願解脱門，建立第一第二法嗢柁南。一切法無我者：依空解脱門，建立第三法嗢柁南。涅槃寂靜者：依無相解脱門，建立第四法嗢柁南。復次當知有二種法嗢柁南增上行欲：一者、勝解俱行欲，二者、意樂俱行欲。勝解俱行欲者：由四種法嗢柁南故，於諸行中而生樂欲。又於諸行寂靜生樂欲者，由意樂故，獨處空閑，作意思惟。由四種相於彼寂靜、其心退還：一者、於中由見勝利，不趣入故；二者、不信彼得，不清淨信故；三者、於彼所緣、不生喜樂，不安住故；四者、於彼而起不樂勝解故。與彼相違，當知即是意樂俱行欲。又由二緣，依止無我勝解之欲、於彼涅槃、由驚恐故，其心退還：一、由於此欲、不善串習，未到究竟故；二、於作意時，由彼因緣、念忘失故。又此忍欲、未串習故；當爾之時，於

諸行中了唯行智、其心愚昧。數數思惟:我我爾時當何所在?尋求我行、微細俱行,障礙而轉、由此緣故,彼作是思:我當不有。不作是念:唯有諸行、當來不有。彼由如是隨逐身見、為依止故,發生變異隨轉之識;由驚恐故,於彼寂滅、其心退還。復次為斷如是驚恐,有二種法、多有所作:一者、於諸有智同梵行所、如實自顯;二者、因善法欲、發解了心、及調柔心。又發如是解了心者、聽聞正法,由三種相、發生歡喜:一者、由補特伽羅增上故;二者、由法增上故;三者、由自增上故。補特伽羅增上者:謂由覩見深可讚仰具大威力、端嚴大師,及所稱揚善說法者。法增上者:謂所說法、能令出離煩惱業苦,及令信解最上深義。自增上者:謂有力能、於所說法能隨覺悟。又發如是調柔心者:謂有三見:一者、若依彼而轉,二者、若由彼偏知,三者、若應所引發。依彼而轉者:謂於諸諦未得現觀、為得現觀,依彼勝解俱行極善串習正見而轉。由彼偏知者:謂依隨順現觀正見,於三事執著薩迦耶見、及彼隨眠、斷

常兩見所依止性、并所得果能徧了知。言三事者：一、若所取，二、若能取，三、若如是取。此何所取？謂五取蘊。誰能取？謂四取。云何而取？謂四識住。隨其次第，如前應知為二取心之所依處。又即於彼所有諸纏非理所引緣彼境界薩迦耶見、生起執著，及彼隨眠。如前應知。云何應所引發？謂住於彼、而能永斷薩迦耶見三事執著，及彼隨眠。於聖諦智、不藉他緣。又若依彼應所徧知正見轉時，於其三處、起我執著；及有隨眠。於諸行中，若集、若没、不善知故，於處中行、尚不能入；況得出離。若隨順現觀正見住時，於三事中所有我執、皆已離繫猶被隨眠之所繫縛於諸行中，若集、若没、能善知故；遠離二邊，入處中行。雖未出離，堪能出離。若已引發聖諦現觀，由正見故，於三事中、無我執著；遠離隨眠。於處中行先趣入已；後由此故，方得出離。當知如是三見轉時，有此差別。

復次嗢柁南曰：

速通、自體、智境界、　流轉、喜足、行順流、　知斷相、想立違糧、　師所作等品後廣。

為欲證得未得真實究竟解脫，略有三法、能令獲得速疾通慧：一者、智力，二者、不放逸力，三者、數習力。智力者：謂若住彼、堪能無間永盡諸漏，當知即是有學智見。不放逸力者：謂已獲得如是智見，即依如是所得之道、方便勤修，於心防護惡不善法。數習力者：謂即依此方便勤修，常作常轉；終不謂我、為於今日得盡諸漏、心解脫耶？為於來日，為於後日？由此邪思、令心厭倦。無厭倦已，便無怯畏。無怯畏已，不捨加行、能盡諸漏。問：智、見、何差別？答：若照過去、及以未來、非現見境，此慧、名智；照現在境，此慧、名見。又所取為緣，此慧、名智；能取為緣，此慧、名見。又聞思所成，此慧、名智；修所成者，此慧、名見。又能斷煩惱，此慧、名見；煩惱斷已、能證解脫，此慧、名智。又緣自相境，此慧、名智；緣共相境，此慧、名見。又由假施設、偏於彼彼內外行中，或立為我，或立有情、天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、牟呼洛伽等，或立

軍、林、及舍、山等。以如是等世俗理行、緣所知境，此慧、名智；若能取於自相、共相，此慧、名見。又尋求諸法，此慧、名智；既尋求已、伺察諸法，此慧、名見。又緣無分別影像為境，此慧、名智；緣有分別影像為境，此慧、名見。又有色爾焰影像為緣，此慧、名見；無色爾焰影像為緣，此慧、名智。彼由如是若智若見為所依止、方便修時，復更勤修四善巧事：一、觀察事，二、捨取事，三、出受事，四、方便事。觀察事者：謂四念住；為欲對治四顛倒故，如實徧知一切境故。捨取事者：謂四正斷；為欲斷除不善法故，及為修集諸善法故。出受事者：謂四神足；依四靜慮；次第超出始從憂根、乃至樂故。方便事者：謂諸根、力、覺支、道支；當知即是能斷見修所斷煩惱、正方便故。如是勤修善巧事者、當知有四種所依能依義。所依義者：謂觀行者、正勤修習。能依義者：謂成就學諸無漏法。而未清淨；餘無明㲉所纏裹故。又彼諸法、由清淨道、後方清淨。此清淨道當知復有四種差別：一者、習近正法、正審靜慮；二者、親事善友；三者、

以尸羅、根護、少欲等法、熏練其心；四者、獨處空閑，用奢摩他毗鉢舍那勝正安樂、以為翼從。又清净者，謂即依彼清净行道、多修習故；令有學法、破無明㲉，趣無學地。又為得真實究竟解脱，當知略有五種漸次：一者、先集資糧以為依止。二者、以此為依；修奢摩他毗鉢舍那。三者、以此為依，具諦現觀、涅槃勝解。四者、以此為依，於劣少證、不生喜足，亦不安住；於可厭法、深生厭患。五者、以此為依，證得最後金剛喻定相應學心。

復次由五因緣、當知一切自體諸行皆悉無常。謂一切自體、壽量有限。假使有人、欲自祈驗：我今以手執持泥團、或牛糞團、能經幾時？作是願已；隨取彼團，是人爾時、任情所欲、能執不捨，乃至於後、欲棄即棄，欲持即持。非如所受必死之身、至壽盡際、尚不能遂己之所欲、延一刹那；況乎久住。又一切自體、因所生故，彼因作故，是無常故。又有自體廣大興盛、終歸磨滅、而可得故；謂在色界欲界天、人、大梵帝

釋、轉輪王等。又由無倒阿笈摩故；謂佛世尊、於諸自體無常法性、現見現證而宣説故。復有三種諸受欲者、圓滿差別；由是因緣，諸受欲者、恒常戲論。何等為三？一、資產圓滿，二、自體圓滿，三、廣大殊勝有情供養圓滿。當知復有三種因緣、能得如是圓滿差別：謂施、戒、調伏諸根俱行、及欲界慈修所得果；慈為先導，慈為因處，於諸有情、損害寂靜行相轉故。

復次當知於所知事、有七種如實通達智行：一、已得智，二、未得智，三、無顛倒智，四、是處非有、知非有智，五、是處所餘、知不空智，六、苦不净智，七、速滅壞智。又由十五種相、覺了諸行，能速斷滅一切行愚。何等十五？謂水界所生故，無我、似我而顯現故，不住、隨欲而造作故；覺了諸色、猶如聚沫。三和合生、相似法故，如雲、地、雨、和合方便；覺了諸受、喻若浮泡。於所知境，能顯、能燒、能使迷亂、相似法故；覺了諸想、同於陽焰。薩迦耶見、根本斷故，多品自體因差別故，剎那量後、時無暫停、相似法故；

覺了諸行、譬芭蕉柱。有取之識、依四識住發起種種自體隨轉、相似法故，覺了諸識、方於幻事。此廣分別、如前攝異門分應知。

復次有二世間、攝一切行：一、有情世間，二、器世間。有情世間、名種類生死，器世間、名器生死。種類生死、不同其餘生死法故，望器生死、當知略有五不同分：謂器生死、共因所生，種類生死、但由不共；是名第一因不同分。又器生死、於無始終、前後際斷，種類生死、於無始終、相續流轉，常無斷絕；是名第二時不同分。又器生死、或火水風之所斷壞，種類生死、則不如是；是名第三治不同分。又器生死、因無永斷，種類生死、則不如是；是名第四斷不同分。又器生死、斷而復續，種類生死、斷已無續；是名第五續不同分。又於生死、由五種相、一切愚夫流轉不息：一、由愛因故；二、由愛果故；三、由愛自性故；四、由因展轉故；五、即因展轉、依止前際、無窮盡故。此中無明、是名愛因。能往善趣惡趣諸業、是名愛果。由往善趣業故，愛結所繫；愚夫自

然樂往。由往惡趣業故，愛鎖所縶；愚夫雖不欲往，彊逼令去。愛自性者：略有三種：一、後有愛，二、喜貪俱行愛，三、彼彼喜樂愛。如是三愛、略攝為二：一者、有愛，二者、境愛。後有愛者：是名有愛。喜貪俱行愛者：謂於將得現前境界、及於已得未受用境、并於現前正受用境、所有貪愛。彼彼喜樂愛者：謂於未來所希求境、所有貪愛。當知此中由喜貪俱行愛故，名愛結繫。由後有愛、及彼彼喜樂愛故，名愛鎖縶。若於彼事、愛結所繫，名為馳走；若於彼事、愛鎖所縶，名為流轉。又於長世因展轉來、諸行相續，前際難知，後無窮盡。由是五相流轉愚夫、當知復由五相所縛：一、於彼處縛；二、由彼而縛；三、正是能縛；四、依彼故縛；五、有所領受。於彼處縛者：謂由能往善趣業故，於善趣柱而繫縛之；或由能往惡趣業故，於惡趣橛而繫縛之。又由喜貪俱行愛故，於自事柱而繫縛之；由彼彼喜樂愛、及後有愛故，於自事橛而繫縛之。由彼而縛者：謂愚夫、異生、為無明縛。正是能縛者：謂自同類於苦無厭、相似法故。

依彼故縛者：謂依後蘊而被縛故。有所領受者：謂領受彼生等衆苦。

復次愚夫異生、於有漏事，有四喜足。當知多分是諸外道。何等為四？一、於人身喜足；二、於欲界天身喜足；三、於生梵世喜足；四、於道邊際有頂喜足。愚夫於彼、隨其次第，若趣、若住、若坐、若卧。復有五種一切愚夫愛所行路：一者、後有，二者、未來所求境界，三者、將得現前境界，四者、已得所有境界，五者、現前受用境界。當知於彼、如其次第趣等差別。應知此中趣有二種：一、於後有，二、於未來所求境界。復有四種愛所行路：一者、意業希求境界，二者、身語二業，三者、獲得，四者、於所得中、隨其所欲、若轉若習。此是發業愛所行路。若求境界、或復諸有、當知於彼四種行路，如其次第趣等差別。如説趣等，於餘所説諸有漏事所有喜足愛所行路、喜樂戲論染著耽湎四處差別，如其次第、當知亦爾。復有二種遊愛行路果相差別：一、心差別，二、身差別。心差別者：復有二種：一、品類差別，二、雜染差別。品類差別者：謂由自

性故，所依故，所緣故，助伴故。雜染差別者：謂由貪瞋癡等所有煩惱、及隨煩惱。身差別者：亦有二種：一、種種身差別故，二、一種身差別故。當知此中心之所有雜染差別、能為二種身差別因；為斷彼故，諸修行者、應以無倒數數作意、勤修觀行。復由四種因差別故，令果差別：謂若於此差別，若由此差別，若即此差別，若如此差別。於此差別者：謂於善趣、惡趣、所有差別。由此差別者：謂由貪瞋癡所染汙心、令彼差別。即此差別者：謂五種行所攝受身、種種差別。如此差別者：謂於諸行流轉雜染清淨因緣及清淨體、不如實知，生喜樂等、及趨走等、種種差別。

復次不能了達諸行無常、薩迦耶見為所依止、順流而行諸愚夫類，由五種相、當知順流而被漂溺：謂若於此漂溺，若由此漂溺，若依此漂溺，若如此漂溺，若漂溺時諸所有相。於此漂溺者：謂於善趣惡趣而被漂溺；如從兩岸、彼此往來，俱被漂溺。由此漂溺者：謂由愛河浸淫之性、之所漂溺。當知此愛、有五種相：一、由諸境界、

趣下分故；二、微細隨行、難覺了故；三、於諸境界、難迴轉故；四、乃至有頂、一切廣大種種諸行所隨逐故；五、不寂静相、亂身心故。依此漂溺者：謂依色等五種諸行、而被漂溺；即於善趣惡趣兩岸、有五種行品類差別，數數攀緣，順流漂溺。如此漂溺者：云何漂溺？謂於諸行如前所説流轉等事、隨其次第不如實知；或計為我，及我所故。於漂溺時所有相者：謂彼如是被漂溺時，雖寶愛身、欲使長久，由自性滅、不能令住。如為漂溺，與此相違，當知即是逆流行者。又聰慧者、有十種相，當知具攝諸聰慧相。謂成就俱生慧故。又成就方便聞思修所成慧故。又成就心無動摇故；善思所思，善説所説，善作所作。又能自依己所有性：未嘗為命、依附於他。又有所求、無不安樂。又有所求、能依正行，皆悉以法，不以非法。又自所宜資産衆具、能正防守，不令散失。又觀過患而受用之。又於病緣所有醫藥，觀察思擇，然後服行。又能善避非時死緣。如是十種聰慧者相、當知具攝諸聰慧相。

復次於諸行中、依無我理知者斷者、當知略由三相差別：謂於諸行能偏了知薩迦耶見而未斷者，彼於諸行忘念之行、多分現行，少不忘念；薩迦耶見已永斷者，當知其相與彼相違。是名第一差別之相。又於諸行雖偏了知薩迦耶見而未斷者，於諸廣大可愛事中、多生喜樂，於諸下劣不可愛境、多生憂苦。彼二境界現在前時，無縱逸者、尚自不能繫守正念；況縱逸者。彼於爾時、薩迦耶見、纏繞其心，由彼令心不能解了。薩迦耶見已永斷者，當知其相與彼相違。是名第二差別之相。又於諸行薩迦耶見未永斷者、未能於內一切行中、現前安立離有情想，如於草木葉等外事。薩迦耶見已永斷者，當知其相與彼相違。是名第三差別之相。如是已斷薩迦耶見、有此三種差別之相，當知復有三種勝利：一者、永斷能感後有一切煩惱。二者、依彼、不久獲得速能積集彼對治道。三者、既作自義利已；即依彼道、方便勤修現法樂住，由此獲得極安樂住。

復次由四差別、當知修習一切種行、無常苦想。何等為四？一、果差別故；二、自性差別故；三、品類差別故；四、方便差別故。果差別者：謂修此想、能遣一切欲貪、色貪、及無色貪、掉、慢、無明。當知此中顯示三種本煩惱斷，及顯三種隨煩惱斷；欲貪煩惱、掉為助伴，色貪煩惱、慢為助伴，無色貪惑、無明為伴。復有差別：謂於此中、顯示下分上分結盡。自性差別者：謂於此中由正修習聞所成慧，說名親近；由正修習思所成慧，能入修故，說名修習；由正修習修所成慧，名多修習。又由修習了相作意，故名親近；唯除加行究竟作意，由正修習諸餘作意，故名修習；修習加行究竟作意，名多修習。是名第二三種差別。又由所依、所緣、作意隨其次第；當知是名為乘、為事、為隨建立。又由長時串修習故，說名純熟；數數無倒修方便故，說名善受、及與善發。品類差別者：謂修如是無常想時，速能永拔一切隨眠，棄捨下地一切善法，攝受上地一切善法。於餘一切不浄想等最高廣性、能善任持；徧行一切。猶如

觀察所取之事，即如是觀能取之事；彼相解脱、能得無漏無常之想。若有漏想若無漏想、如是一切、皆於涅槃善能隨順趣向臨入；皆能對治無明大闇，一切永斷。永斷彼故，清淨鮮白。諸無學想、皆由一切無漏學想增上故得。方便差別者：謂獨處空閑，以無顛倒數數作意、觀察諸行無常之性。由無常想、住無我想。於見道中，既住無漏無我想已；於上修道，由有學想、永害我慢；隨得涅槃、二種皆具。

復次為住涅槃仍未積集善資糧者，略有五種違資糧法：一者：憶念往昔笑戲歡娛承奉等事；因發思慕俱行作意，生愁歎等。二者、由彼種種為依，於所領受究竟法中，多生忘念；令於諸法不能顯了。三者、所食或過或少；由此令身、沈重羸劣，於諸梵行、不樂修行。四者、喜眠，不串習斷，便為上品睡眠所纏。五者、親近猥雜而住，遠離諦思正法加行。如是五種違資糧法、復有五種隨順彼法：一者、於二離欲、猶未能離隨一種欲；謂於諸纏遠分離欲、勤修善品，及於隨眠永害離欲、得正對治。

二者、不護根門。三者、食不知量。四者、初夜、後夜、不能勤修勉勵警覺，五者、不能觀察善法究竟。與上相違，當知是名順資糧法，及能隨順彼隨順法。又諸聲聞、修行如是順資糧法、及彼因緣；於其中間求涅槃時，大師為彼制立五種正道言教：一者、由依觀察如所聞法，徧於一切諸行無常、諸法無我、涅槃寂靜，且以世間作意，而得無惑無疑。二者、即於住時、不著三事不正尋思。何等三事？一者、資命衆具；二者、他損害相；三者、或他毀罵，或隨有一非愛、現行同梵行者不同分法。三者、教授為先，由依他音、如理作意、能生正見；能斷邪見。當知此三、是名住時正道言教。復有二種、於彼行時正道言教：謂諸有智同梵行者、為彼宣説處非處時、不生忿怒；又由麤弊資命衆具若得不得、及由戒等所有灾害、心不熱惱。是名第一。於得所勝利養恭敬、心不悒然。是名第二。彼由如是住時、行時、能正修行涅槃妙道，由此不久當得涅槃；終無毀失。

復次大師於諸聲聞、略有五種師所作事：一者、正折伏；二者、正攝受；三者、正訶責；四者、正説雜染；五者、正説清淨。復次由二因緣、於諸諍事違越聲聞、覆相記別彼所諍事：一、擾亂增廣故；二、與律相應故。復次由七因緣、大師驅擯諸聲聞衆：一者、見一切種、皆行邪行故；二者、見彼多分故；三者、由彼衆首上座阿遮利耶鄔波柁耶方便故；四者、不堪共住故；五者、被驅擯故；六者、避現前過故；七者、令不生起未來過故。復次由十因緣、如來入於聚落乞食：一者、當顯杜多功德故。二者、為欲引彼一分、令入乞食故。三者、為欲以同事行、攝彼一分故。四者、為與未來衆生、作大照明故；乃至令彼暫起觸證故。五者、為欲引彼麤弊勝解諸外道故。六者、為彼承聲起謗、故現妙色寂靜威儀令其驚歎、心生歸向故。七者、為彼處中衆生、以其少功而樹多福故。八者、為令壞信、放逸深生恥愧，雖用小功、而獲大福故。如為放逸者，懈怠者、亦然。九者、為彼盲聾顛狂心亂衆生種種災害、皆令靜息故。十者、為令

無量無邊廣大威德天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛牟呼洛伽等、隨從如來至所入家，深生羨仰，勤加賓衛，不為惱害故。復次由八因緣，如來入於寂靜天住：一者、為引樂雜住者、令入遠離故。二者、為欲以同事行、攝遠離者故。三者、自受現法樂住故。四者、為與大族諸天、示同集會故。五者、為以佛眼觀察十方世界，現大神化、隨其所應作饒益事故。六者、為令諸聲聞衆、於見如來、深生渴仰故。七者、為顯諸大聲聞、於所略説、善能悟入故。八者、勸捨樂著戲論、制作言詞故。復次由五種相、大師攝受諸聲聞衆：一、以法故；二、以財故；三、與依止故；四、初攝受故；五、擯攝受故。復次由七因緣、釋梵天等往如來所：一、為供養如來故；二、為聽聞正法故；三、為決所生疑故；四、為順他、而為翼從故；五、為愍他、欲為饒益故；六、由愛重如來聖教故；七、知如來起世俗心、欲令赴會故。復次由五種相、當知一切初新者性：一、由晚出家故；二、由幼出家故；三、由少出家故；四、由勞策出家故；五、由受具出家

故。復次由三種相、生起惡作：一、違越所學增上故；二、誓受法律增上故；三、棄捨居家增上故。復次如來將欲為諸聲聞宣說正法，現四種相：一者、從極下座、安詳而起，昇極高座、儼然而坐；二者、安住隨順說法威儀；三者、發謦欬音、示將說法，四者、面目顧視、如龍象王。復次犯戒聲聞、當於三處、安住慚羞，往大師所：一者、深知己犯、為增上處；二者、師事失儀、為增上處；三者、由事乖則，當以方便調順威儀往大師所、為增上處。復次由三種相、應正訶責犯戒聲聞：一曰，汝期鄙劣活命；二曰，汝意樂不清浄；三曰，汝以活命意樂行非法行。復次於善說法毗柰耶中，略由六相、當知徧攝一切邪行：一者、現行過失故；二者、意樂過失故；三者、加行過失故；四者、智慧過失故；五者、尋思過失故；六者、依止過失故。現行過失者：謂由貪纏、故染瞋纏、故憎；既懷猛利貪瞋等故，遂無羞恥；無羞恥故，住惡不捨。意樂過失者：謂於染者邊，此貪意樂、最為下劣；如是於憎者邊，此瞋意樂、最為下劣。加行過失者：謂或

有不發精進，或有精進慢緩。智慧過失者：謂或於聞思所成慧中忘失正念，多住愚癡；於修所成、心不寂定。尋思過失者：謂於隨順居家所有惡不善覺、多分尋思，於正法律、其心錯亂。依止過失者：謂彼依止、於其往昔不修集因；由不修集因故，成就自性微褊小信；成就自性修住小戒；成就自性住守小念；成就自性俱生小慧。復次由四種相、能令彼人、雖入聖教而行邪行：一、由微劣不淨意樂故；二、由伺求聖教瑕隙、為正法賊故；三、由專為飲食衣服活命因緣故；四、由怖畏王、賊、債主、所加迫切故。若行如是諸邪行者，便於二事有所稽留：一者、失壞在家自義稽留；二者、失壞出家自義稽留。復次如是邪行、有二因緣：謂於三事、不正尋思，及彼前行、諸不正想。其三事者，如前應知。於彼發起諸不正想，隨取相好；自斯已後，於其隨法、多隨尋思，多隨伺察。復次為斷如是邪行因緣，當知亦有二種對治：一者、為斷不正尋思，以無顛倒數數二行、於諸念住善住其心。二者、為斷諸不正想，修習

無相心三摩地。此修對治、要由於彼修對治中猛利樂欲、方得成辦，非彼樂欲不猛利者。此猛利欲、由二緣生：謂此對治、有大果故，不共一切諸外道故。有大果者：謂修習時、便能尅證無相心定，及住二界妙甘露門；所謂斷界、及無欲界。若有餘依、及無餘依。安住此者、近二涅槃；未於今時一切皆得。言不共者：謂無相定、唯內法有，諸外道無。何以故？由彼外道、若有所得，即便增益、不如量觀；若無所得，即妄分別。由我見故、愚於諸行，或唯於身、或唯無色、或總於二、生我執著；以執我故，謂我當無；便於涅槃、心不欣樂。尚未能入，況乎安住；唯增驚怖，其心退還。住內法者、與彼相違。於般涅槃、心無退轉；了唯苦滅，見唯靜德。若諸有學、唯祈內滅，非為生道、更從他求教授教誡。若諸無學、唯欣內滅，終不更求盡諸煩惱；唯有先因所生諸行、任運歸滅而般涅槃。

瑜伽師地論卷第八十六

瑜伽師地論卷第八十七

彌勒菩薩說
唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝事分中契經事行擇攝第一之三

復次嗢柁南曰：

因、勝利、二智、　愚夫分位五、　二種見差別、　於斯聖教等。

一切行因略有二種：一、共，二、不共。共因者：謂喜為先因；由此喜故，於彼彼生處、障於厭離，滋潤自體。為欲將生所生之處，雖有一切煩惱為因，而於生處、生喜者生；非於彼起厭逆想者。又即此喜、唯依色說；宿因生已，不待餘因，究竟轉故。不共因者：謂順苦樂非苦樂觸、望於受等所有心法；無間滅意、及俱生名、十種色等、望六

種識。由彼雖從先因所生；剎那剎那、別待餘因，方得生起。
復次有解脱心、有浄智見、諸阿羅漢。有四勝利，當知不與諸外道共：一、於行時，恒常住性；二、於住時，無相住性；三、往昔因所生諸行、任運歸滅；四、後有行、今因斷故，當不復生。為證如是四種勝利，有三漸次：謂學智見為依止故、得厭離者、於諸行中，不生喜樂；乃至不生耽湎而住。厭離為先，而得離欲。離欲為先，心善解脱。自斯已後，即由如是心善解脱、恒常住故，無順無違。又於行時，或於住時，於一切相無復作意；於無相界作意思惟，無相而住。能障於此一切見趣、先已永斷；況當為礙。彼由是二若行若住，乃至壽盡、便以無學內般涅槃而般涅槃；先所生有、於今永盡，當來諸行、無復更生。又由三分，當知建立薩迦耶見以為根本、一切見趣：一、由前際俱行故；二、由後際俱行故；三、由前後際俱行故。前際俱行者：謂如有一、作是思惟：我於去世，為曾有耶？為曾無耶？曾為是誰？云何曾有？後際俱行者：謂如有一、

作是思惟：我於來世，為當有耶？為當無耶？當為是誰？云何當有？前後際俱行者：謂如有一、作是思惟：我曾有誰？誰當有我？今此有情、來何所從？於此没已，去何所至？又諸外道、薩迦耶見以為根本、有六十二諸惡見趣：謂四常見論、四一分常見論、二無因論、四有邊無邊想論、四不死矯亂論，如是十八諸惡見趣是計前際說我論者。又有十六有想見論、八無想論、八非有想非無想論、七斷見論、五現法涅槃論，此四十四諸惡見趣、是計後際說我論者。如是計度後際論者、略攝有五：一、有想論，二、無想論，三、非有想非無想論，四、斷見論，五、現法涅槃論。如是五種、復略為三：一、常見論，二、斷見論，三、現法涅槃論。又此一切諸惡見趣、由六因緣，而得建立：一、由因緣故；二、由依教故；三、由依靜慮故；四、由依世故；五、由依諸見故；六、由生處故。由因緣者：謂彼一切薩迦耶見、以為因緣。由依教者：謂由依彼能顯見趣不正法藏，師弟傳聞、展轉相授、為方便故。由依靜慮者：謂以靜慮為依止故；於先所聞、

先所信解，而得決定。又此靜慮、復有二種：一、與宿住隨念俱行；二、與所得天眼俱行。宿住隨念俱行者：謂計前際三常論中，由下中上清淨差別；及於四種邊無邊論。由彼憶念諸器世間成壞兩劫、出現方便。若時憶念成劫分位，爾時便生三種妄想：若有一向憶念上下，下至無間捺落迦下，上至第四靜慮之上，憶念如是分量邊際，便於世間住有邊想；若有一向傍憶無際，便於世間住無邊想；若有憶念二種俱行，便於世間住二俱想。若時憶念壞劫分位，爾時便住非有邊想非無邊想；諸器世間無所得故。復有依止諸靜慮故，當知或說一分常論，或說無因論，或說不死矯亂論。應知此中有二淨天：一、不善清淨，二、善清淨。若唯能入世俗定者，當知是天、不善清淨；於諸諦中不了達故，其心未得善解脫故。若能證入內法定者，當知是天名善清淨；於諸諦中已了達故，其心已得善解脫故。當知無亂、亦有二種：一、無相無分別，二、有相有分別。此中第一、是善清淨天，第二、是不善清淨天。

前清淨天、於自不死，無亂而轉；是故說名不死無亂。後不清淨、若有依於不死無亂，有所詰問，便託餘事、矯亂避之。以於諸諦無相心定，不善巧故；先興心慮，作是思惟：我等既稱不死無亂；復有所餘不死無亂、於諸聖諦無相心定，已得善巧；彼所成德、望我為勝。彼若於中詰問於我；我若記別、或為異記，或撥實有，或許非有。彼於記別，見如是等諸過失已，作是思惟：我於一切所詰問中，皆不應記。又於是中，見有餘過；謂他由此、鑒我無知，因則輕笑不死無亂。有行諂者、作是思惟：我於此中應如是記：非我淨天、一切隱密皆許記別；謂自所證、及清淨道。如是思已，故設詭言而相矯亂。彼既如是住邪思惟，偏布其心；於彼最上清淨天所，故稱我是不死無亂。由懷恐怖，而無記別。勿我劣昧、為他所知；由是因緣，不能解脫。以此為室，而自安處。又有愚戇、專修止行，不能以其諂詐方便、矯設亂言。但作是思：諸有來問，我當反詰。隨彼所答，我當一切、如言無減，而印順之。由是計度有差別故，建

立四種。由依世者：謂依過去及現在世，起分別故；名計前際。依未來世，起分別故；名計後際。由依諸見者：謂依三見，如前應知。由依初見，於現法中計我有色；後或有色、有想、或無有想、或非有想非無想。依第二見，於現法中計我無色；於後所計，如前應知。依第三見，我論有二：一者、說我有色無色，二者、說我非有色非無色，餘如前說。又即計我是有色者，或言狹小，或言無量；計我無色、當知亦爾。此二我論、依第三見立為二論：一者、計我狹小，二者、計我無量。由是四種我論差別、說我有邊，說我無邊，說我亦有邊亦無邊，說我非有邊非無邊；隨其次第，如前應知。又即依止如是諸見，及依我論，復宣說我清淨解脫。於欲靜慮，皆得自在。隨其所欲，多住變化；如其所欲，安住靜慮。以清淨見、遊戲受用方便法樂。如是名為依諸見故，應知安立。由生處者：謂我有一想，乃至廣說。有一想者，謂在無色空無邊處、識無邊處。有種種想者，謂在下地。即如所說、隨其次第，應知說我有狹小想；有無量想。

一向有樂者，謂在下三靜慮。一向有苦者，謂在捺落迦。有樂有苦者，謂在鬼、傍生、人、欲界天。有不苦不樂者，謂在第四靜慮已上，乃至非想非非想處。又於如是諸外道處，當知總有三種衰損：一者、見及欲樂展轉相違論衰損。二者、依我無智論問記衰損，三者、依法隨法行證得衰損。此中三種，若計有想、若計無想、若計非有想非無想論者、及斷見論者，或依責他為勝利論，或依免難為勝利論，而起計度。當知是名第一衰損。由彼諸論、計度後際，依未來世妄計於我、為有無故。依我無智論問記衰損者：謂於若諸雜染、若雜染處、若能雜染，如是一切世俗勝義二諦道理，不如實知。由此無智有所趣向以為先故，得有差別。從此無智何所趣向？謂三四轉：一、常無常等，二、有邊無邊等，三、自作他作等。所以者何？彼由無智、要先趣向如是差別，後方問記。又於聖法毗柰耶中，所有智者不可記事，於二道理、不容記故；謂世俗勝義二諦道理。此中四種一向常論計前際者及計前際無因論者

二種差別，皆先計我，後方緣我一向常等、諸論差別。又即四種一分常論計前際者、彼有差別：謂有一分、緣常無常論，或有一分、緣非常非無常論。邊無邊等諸論，如前邊無邊等，應知其相。若欲一切、皆宿因作，名自作論。若欲一切、皆自在等變化因作，名他作論。若欲少分、自在天等變化因作，一分、不爾，名俱作論。若無因作論，名俱非作論。當知是名第二依我無智論問記衰損；由彼諸論計度前際，依過現世妄分別故。依法隨法行證得衰損者：謂有沙門、若婆羅門、不觀責他為勝利論，不觀免難為勝利論，亦不依我無智諸論，為求利養恭敬等事樂欲開闡，於惡說法毗柰耶中，而求出家。唯除樂求出離解脫。當知彼是薄塵種類，為性愚戇，專修止行。彼由為得初靜慮定教授教誡，能於後際俱行見趣、及於前際俱行見趣、不然許故，而得超過；於現法中，又能超過欲界諸結，證遠離喜。自斯已上，無聞無知；即於此中生涅槃想。如由彼故證遠離喜，如是或有由別因緣，證得第二第三

靜慮無愛味樂、第四靜慮無苦樂受。從此已上、乃至非想非非想處、當知亦爾。於種種想俱行苦樂受等差別、已超過故。如是彼於趣諸取行、不能超越，樂退還法；未般涅槃、起涅槃慢。當知是名第三衰損。此中如來、自然證覺寂靜妙跡；於如所說一切行相三種衰損，由五種相、如實了知：謂若彼自性、若彼諸見、若由無智彼得生起、若所緣轉、若彼所緣麤弊過患及上出離。於如是事、如實了知。即出離中常自出離。

復次有二智、能令見清淨，及見善清淨：謂法住智、及此為先涅槃智。法住智者：謂能了知諸行自相種類差別；及能了知諸行共相過患差別；謂於隨順若苦若樂不苦不樂三位諸行，方便了知三苦等性。涅槃智者：謂於如是一切行中，先起苦想；後如是思：即此一切有苦諸行、無餘永斷；廣說乃至名為涅槃。如是了知、名涅槃智。即此二智、令見清淨及善清淨，要由二門正勤修習，方令彼淨：一、自無力補

特伽羅、因他教授，能令彼浄；二、自有力補特伽羅、多聞思求、能令彼浄。此中第一補特伽羅、不聽利故，信等諸根、唯一味故，止觀所緣、於少分法諦察忍轉。與此相違，當知第二補特伽羅。復有三種現觀邊智，修習彼故，見得清浄：一、能順生無漏智，二、無漏智，三、無漏智後相續智。初世間第一法所攝智；第二、若住於彼，能斷見斷一切煩惱；第三、煩惱斷後解脱相續智。若住中智，便名已入正性離生，超過異生地；未得預流果。雖未尅證第三解脱預流果智；於其中間所住刹那，如未尅證，終無中夭；以時少故。從此無間、必證第三。住此位中，如實現見所知境故，名見清浄；有餘惑故，非善清浄。若於此智、更多修習，成阿羅漢；一切煩惱皆離繫故；名善清浄。又無餘斷、三相應知：一、由不現行故；二、由界故；三、由事故。不現行者：謂雖生起，而不染著。雖未永斷；由數修習諸善法故，令成遠分諸纏煩惱、不復現行。界者：三界；如前應知。事、謂二事：一、煩惱事，二、是苦事。又於安樂利益隨逐諸離繫品五

種界中，有寂静微妙勝功德等、乃至涅槃為其最後、差別應知。又於此中一切依持皆棄捨者，當知割捨父母等事。又於中有、生有、後有、無復更生；如其次第，當知説名無有相續、無取無生。又於三品，由三種門、為障礙故，當知建立三結差別。謂未發趣故；雖已發趣，邪成立故；於正法中不正行故。即在家品、處惡説法毗柰耶中而出家品、處善説法毗柰耶品。又行趣向逆流行者、解脱惡趣，成就二種解脱決定：一者、煩惱解脱決定，二者、後有解脱決定。由是因緣，故名預流；乃至廣説。又若證得阿羅漢果，先住學地、於諸行中已不執受我及我所；後於諸漏皆得解脱。又與四種義相應故，當知是名阿羅漢相：一者、自事已究竟，應作他事義故；二者、應得自義、一切徧滿道理義故；三者、未來行因、已永斷滅，應證現法樂住義故；四者、超有學地，入無學地相應義故。

復次愚位有五，若於中轉，墮愚夫數。何等為五？一、不獲得俱生慧故；二、不獲得從

聞他音緣生慧故；三、不獲得真聖慧故；四、愚癡纏所纏縛故；五、彼隨眠所隨縛故。復有四種妄計我論：一者、宣說諸行是我；二者、宣說我有諸行；三者、宣說諸行屬我；四者、宣說我在行中。由二因緣，妄計我論、作諸雜染：一、執著故；二、隨眠故。執著故者：謂諸外道、雖求解脱；由彼為障，於一切種不能獲得。隨眠故者：謂諸內法、耽著境界；暫時為障，而非究竟。

復次若有我見、若無我見、同緣諸行為境事故，説名同分。而於彼事，邪取正取染汙清淨等義、別故，名不同分。又由四相，於所緣事、邪僻執著增上力故；能令我見、作諸雜染：一、因緣故；二、自性故；三、由果故；四、等流故。因緣故者：謂二愚癡：一、事愚癡，二、見愚癡。事愚癡者：由愚事故，先聞邪法，後起我見。見愚癡者：謂愚見故，於見相應諸無明觸所生起受，妄計為我；由此為緣，恒為我愛之所隨逐；復由此故，常於我見不能捨離。自性故者：謂二因緣之所攝受，等隨觀察，於彼隨眠、不得遠離。

由果故者：謂即以彼薩迦耶見、為依止故，不能遠離我慢隨眠。是二隨眠增上力故，能引當來諸根令起。由彼領納苦樂二受，因更發起計我我所、不如正理思惟相應意言分別；謂我、我所、有其領受。等流故者：謂由先因、力所持故，即見種子所隨逐意；後有意界、由前因緣所熏修力，而得成滿。即於如是後有意中，有無明種、及無明界。是二種子所隨逐意、所緣法界，彼由宿世依惡説法及毗柰耶所生分別薩迦耶見、以為依止，集成今界。即由此界增上力故，發起俱生薩迦耶見。於善説法毗柰耶中，亦復現行、能為障礙。又即此見、由二種相，六轉現行：一、由世故；二、由慢故。由世故者：謂我於過去、為曾有耶？為曾無耶？乃至廣説。如應當知。由慢故者：謂我為勝，乃至廣説。彼於如是一切如實、不知不見；由此因緣，不如正理、起於邪觀。又明位、有三：謂聞他音、如理作意是初明位；已能證入正性離生、是第二明位；心善解脱阿羅漢果、是第三明位。其無明位、復有二種：一、先，二、後。隨眠位、是先，

諸纏位、為後。又約見修所斷有異，當知是名第二差別。

復次是處世尊、依自聖教、為欲顯示善説發起，依他邪教、為欲顯示惡説失墜，自有所説。後結集者、於法門中，稱為世尊嗢柁南説。由二因緣，善説法律、名為發起大果大利，惡説法律、即為唐捐：一者、於善説法毗柰耶中，一切衆苦、永離可得；謂三種苦性。二者、一切諸結、永斷可得；謂下上分結。於惡説法毗柰耶中，如是二事、皆不可得。彼由依止薩迦耶見，於諸行中心厭苦苦、欲樂為依，起茲勝解：願於當來無有苦我，我無有苦。或復已斷即彼苦因、及彼當果；於未來世，由二種相而生勝解：謂苦未來當離於我，及我未來當無有苦。雖由如是四種行相、樂斷為依，離欲界欲生初靜慮，次第乃至於彼非想非非想處、若定若生；由是因緣，超越苦苦，而未能斷下分諸結；未斷彼故，當知苦苦、未永超越。彼於壞行二苦斷中，尚不生樂，何況能斷；由彼隨順所未斷故，當知於順上分諸結、亦未能斷。住内法者、初修

觀時，雖於欲界，未得離欲；有情勝故，而於三苦、深心厭離。依樂斷欲，於諸行中，用無我見、以為依止，發其勝解：願於未來無三苦我，我無三苦。彼初修習如是行已；於欲界欲、而得遠離，永斷苦苦。如前復生如是勝解：當無彼我，我當無彼。如是行者、於其苦苦、究竟解脫，亦永超越順下分結；即於此道次第進修，乃至能得阿羅漢果。若諸愚夫、薩迦耶見以為依止，於永超越壞行二苦、及永斷滅隨順上分一切結中，謂我當無；於不應怖、妄生怖畏。尚不起樂，況當能斷。又於是處、由二因緣不應生怖：謂唯有心住四識住，有轉、有染；又唯有心斷四識住，無轉、無染。復有四依：謂色、受、想、行。復有四取：謂於欲、見、戒禁、我語、所有欲貪。復有二緣：謂若所緣、及若能緣。復有六識：謂眼識等。復有二識住：謂煩惱纏住、及彼隨眠住。此中諸取增上力故；以不如理分別為先，由我我所邪境界取、由緣自相境界之取、由俱有依，此三因緣令諸識轉；及令染汙。復由三種：謂於現法趣集諦故；緣未來苦，我當如

是如是愛故；於彼先因所生現苦而安住故。復由三種：謂趣樂位故；緣苦位故；安住不苦不樂位故。復由三種：謂趣來世故；緣去世故；住現世故。復由三種：謂由後有愛、趣後有故；由彼彼喜樂愛、緣未來境界故；由喜貪俱行愛、住現在已得境界故。復由三種：由貪欲身繫、趣向隨順貪處事故；由瞋恚身繫、緣彼事故；由戒禁此實二取身繫、住彼事故。中嗢柁南曰：

果、因、與受、　世、愛、及繫。

喜愛滋潤、如前應知；謂如諸行因中宣說。又即彼識如是轉時，於二生處，當知結生相續增廣：一、於有色，二、於無色。於有色處，依止中有、而有去來；於無色處，唯有從生。即於兩處、乃至壽盡、相續而住，故名為住。當知此住，欲界人中有三分位：謂初入胎識所滋潤、胎分圓滿、自胎而出。當知此三、復有差別：欲、色、無色、如其次第。

若有棄捨如來所說識流轉道、而作是言：我當更作別異施設。當知是人所施設

者、其文有異，其義無別；但有言事。或餘智者、於其異文、先示道理；後方詰問：汝所施設、別異者何？彼於爾時茫然不了。或於後時自得達鑒；於前所立、如理諦觀，反生愚昧。由愚昧故；自覺無知，我本受持、為惡非善。又十色界、名為色界；當知復有六種受界、想界、行界。又於三位、當知諸識解脱煩惱：謂於諸行、深見過患，能令諸纏遠分離故；於見地中，一切外道諸繫隨眠、永斷滅故；依止修道、得究竟故。又諸外道、於所妄計一切生處、謂大自在那羅衍拏及衆主等、無量品類。樂生彼故，名貪身繫。於他諸見異分法中、深憎嫉故，名瞋身繫。依於邪願修梵行故，於同梵行可樂法中、起憎背故；由此二緣，於增上戒學、能為雜染。當知即彼由戒禁取，於增上心學、能為雜染。由此實執取身繫故，於增上慧學、能為雜染。如是四法、能於色身名身趣向所緣安立事中，令心繫縛；故名身繫。又彼在意地故，意分別故，意相應故，意隨眠故，染汙意故，名意所成。又彼斷者：謂緣彼境、諸煩惱斷，非彼所緣；即

於彼境、無倒解故。又由後有、諸業煩惱之所攝持，後有種識、當知於此依止建立。彼無有故，當來三種、如前所說差別理趣、生長廣大。當知一切、悉皆盡滅。又即由彼無所住識，因分果分、不復生長；諸道所攝、而得生長。又彼空解脱門、為依止故，名無所為；無願解脱門、為依止故，名為喜足；無相解脱門、為依止故，說名為住。於彼愛樂、數修習故，得善解脱。一切隨眠、永滅盡故，心善解脱。從是已後，逮得恒住。雖住諸行，而無所畏。已得諸蘊、任運而滅；餘因斷故，無復更生。彼有漏識、由永滅已，徧於十方皆無所趣；唯除如影諸受、與彼識蘊識樹，當知如燈、皆歸寂滅。即於有餘涅槃界中，依初纏斷、說名寂靜；依第二斷、說名清涼；依第三斷、說名宴默。又由三緣，識趣、識住、皆無所有：一、由自然非染汙故；二、由所餘不染汙故；三、由餘識助伴無故。

復次嗢柁南曰：

斷支、實顯了、　行緣、無等教、　四種有情衆、　道四、究竟五。

諸修斷者、略由五支、攝受於斷，能於諸行如實顯了：一、由身遠離故；二、由心遠離故；三、由奢摩他品三摩地故；四、由毗鉢舍那品三摩地故；五、由常委所作故。復次當知有十二種如實顯了行相，如攝異門分說。謂聽聞、各別善取、惡取故；正教、現量、比量境界故；自相、共相故；如所有性、盡所有性故；入見、究竟地故。

復次略有四種如實顯了行相、道理智所緣事：謂住內法異生、於率爾墮境所起受中，不如實知增上力故，能令諸行流轉雜染。如實知故，能令清淨。復有在家異生、於欣後有等所依中，不如實知增上力故，能令諸行流轉雜染。與彼相違，能令清淨。復有諸外道、於所愛樂虛妄分別定生喜愛、所依行中，不如實知增上力故；能令諸行流轉雜染。與彼相違，能令清淨。復有住於內法有學、依諸根境所有忘念，於餘殘行、不如實知增上力故，流轉雜染。斷餘殘故，便得清淨。當知於此一切

品中，諸清淨品、皆住内法。如是名為四所緣事。

復次由三因緣，如來所説教無與等：一者、宣説不共法故；二者、宣説無倒法故；三者、宣説自覺法故。此中宣説：若趣薩迦耶集行，即是趣苦集行；若趣薩迦耶滅行，即是趣苦滅行。是名宣説不共法教。若復説言：此真實有，是名宣説無倒法教。若復説言：我如實知，是名宣説自覺法教。復有三種諸行流轉差別：一者、薩迦耶；是諸有情、染著安足處所義故。二者、世間；是染著處、敗壞義故。三者、有；是染著者、更生義故。

復次彼有情衆、略有四種。何等為四？一者、一向安住可愛業果，即於此果耽著受用；謂生天處、專行放逸。二者、一向因轉；謂希求彼、所有沙門若婆羅門。三者、樂般涅槃諸有情衆。四者、諸雜種類：謂住於此、或住於果耽著受用；或樂攝受當來愛果；或時時修涅槃資糧，離諸放逸。於前三種有情衆中，隨其所應，當知世間、彼集

滅邊，及薩迦耶、彼集滅邊。於後第四有情衆中，當知薩迦耶、彼集彼滅趣道差別。復次依二種道、當知施設四種行相。云何依二種道？謂依見道，及依修道。云何施設四種行相？一、應偏知行相，二、應永斷行相，三、應作證行相，四、應修習行相。如是四種、三依見道，一依修道。入見道時、諦現觀俱；能偏知苦，斷一分集，證一分滅。於彼一分能斷證者、於修道中，為求無餘斷及證故；如所得道、應勤修習。因修如是諸思擇道、及修道故；永斷餘集，證得餘滅。復次證得如是極究竟者、由五種相，應知究竟。何等為五？謂已證得苦及苦因、無餘盡故；堪作他義，一切自義、皆圓滿故；證得畢竟斷、及智故；能入究竟涅槃城故；既得入已，於其聖位能安住故。於第一相，有割愛等四種差別。如前應知。於第二相，有阿羅漢盡諸漏等所有差別。如前應知。於第三相，有畢竟究竟；一切行事、皆悉斷故。有畢竟無垢；一切煩惱、畢竟斷故。有畢竟梵行、以為後邊；謂已獲得彼對治故。於第四相，譬如世間、具五種相，名

入宮城；隨闕一種，不名為入。如是要具與彼相似五種相故，當知名入涅槃宮城。何等名具世間五相？一者、闢宮城門；二者、超踰隍塹而不墮落；三者、深起果決而越度之。四者、越隍塹已，逼臨宮闕；五者、非自非餘之所希望，勝幢既仆，徐入中宮。如是入宮、無諸罣礙。入涅槃宮、亦復如是。先斷能順五下分結，如彼闢門。次於涅槃起深坑想、無明怖畏、斷無餘故，如超隍塹而不墮落。能到薩迦耶彼岸故，能持最後身故，如彼果決而越度之。將入無餘依涅槃界，如逼宮闕。已斷有愛，於諸境界無復愛生；徧於一切憍慢不起，而入涅槃；如非自他之所希望，勝幢既仆，徐入中宮。如前所說五種因緣，入涅槃宮、當知亦爾。又既入已；由二種相、安住聖住：一、由行故；二、由住故。行、由三相，應正了知：一、不共故；二、無染故；三、正依止所依止故。永斷順五下分結故，於諸欲中畢竟離欲。即於是處而遊行故，說名不共。於六恒住、常攝受故，名為無染。於一分法思擇遠離；謂惡象馬等。於一分法思擇習近：謂

衣服飲食等。是名為正依止所依。如是於行善清淨已；復由五相、應了知住：謂若由此而住，若此為依，若由此離繫，若此為依，若由此相應。當知此中由不動心解脫而住。於一分法思擇除遣：謂遊行散亂劬勞因緣、身心疲怠。於一分法思擇忍受：謂寒熱等。是名為依。由於三種雜染離繫：謂見雜染、及愛雜染、尋思雜染。由見雜染得離繫故，於後有中、心無動搖；由愛雜染得離繫故，於諸境界、不被漂淪；尋思雜染得離繫故，尋思唯善，無有不善。如是名為由此離繫。此依四種靜慮無動三摩地，安住第一現法樂住；是名為依。由與無學心善解脫、慧善解脫、而共相應。又離愛者、於第二身不復生故，於涅槃舍無退轉故，尅證無上圓滿德故。由此五相，應知圓滿住第一住。

復次嗢柁南曰：

二品總略、三有異、　勝解、斷、流轉、有性、

不善清淨善清淨、　善說惡說師等別。

略由三處、總攝一切黑品白品：一、由所徧知法故；二、由徧知故；三、由成徧知故。所徧知法者：謂苦諦、集諦；當知總攝一切黑品。徧知者：謂滅諦；當知此攝白品一分。成徧知者：謂補特伽羅、及道諦。補特伽羅、雖是假有，當知亦是白品所攝；此即如來。諸聖弟子於世俗諦、及勝義諦，皆悉善巧；依二道理，如實隨觀，俱不可記。謂如來滅後若有、若無、亦有亦無、非有非無，皆不可取；亦不可記。所以者何？具依勝義，彼不可得；況其滅後、或有或無。若依世俗；為於諸行假立如來，為於涅槃？若於諸行；如來滅後、無有一行流轉可得，爾時何處假立如來？既無如來，何有無等？若於涅槃；涅槃、唯是無行所顯，絕諸戲論，自內所證。絕戲論故；施設為有，不應道理。亦復不應施設非有，勿當損毀施設妙有寂靜涅槃。又此涅槃、極難知故，最微細故，說名甚深；種種非一諸行煩惱斷、所顯故，說名廣大；現量比量及正教量、所不量

故，説名無量。

復次由三因緣，内荷擔苦、與外荷擔苦、有其差別：一、所荷擔，二、能荷擔，三、荷擔時。謂外荷擔、色一分攝；或稈、或薪、或餘種類、是所荷擔。愚夫、乃以一切諸行、為所荷擔。又外荷擔、屬在身肩、是能荷擔。愚夫乃以一切愛蘊、為能荷擔。又外荷擔、唯以現肩荷擔所擔。愚夫乃以一切愛蘊荷擔所擔。欲捨所擔，要并除蘊；無別方便而能棄捨。乃至未能捨所擔來，恒常荷擔大重擔故；執持尫劣微弱細輭不靜肩故；長時無間荷所擔故。内有三德、領受如是荷擔衆苦；外、則不然。是名二種荷擔差別。

復次由五種相，愚夫内縛、與彼外縛、而有差別。謂彼外縛、為色一分之所繫縛；或木、或鐵、或索所繫。愚夫乃為諸行所縛。又彼外縛、他縛所縛；愚夫乃為自縛所縛。又彼外縛、易可了知縛縛因緣、脱脱方便；愚夫内縛、一切難知。又彼外縛、死後即

無；愚夫內縛、死後諸行、隨逐往來，循環不捨。又彼外縛、所有出家、能捨諸欲、便得解脫，一切怨讎、不能拘礙；愚夫內縛、雖得離欲、乃至有頂，尚未能脫，況唯出家。當知此中在離欲位、魔羂於彼不得自在；未離欲位、便得自在。其出家位、未脫魔手；若在家位、隨欲所作。未離欲位、魔縛所縛；由世間道、雖生有頂，未脫魔羂。

復次略由四相，當知如來、與慧解脫阿羅漢等同分異分。由一種相、說名同分；謂解脫等故。由三種相、說名異分；謂現等覺故，能說法故，行正行故。此中如來、無師自然修三十七菩提分法，現等正覺。等正覺已；偏依勝義，若於現法有能、無能、若現見法、不現見法、於一切種皆悉了達；是名自然等覺菩提。如是了達勝義法已，於其二障、善得解脫；謂并習氣諸煩惱障、及所知障。與諸天衆、及餘世間、為解脫師，獨一無二。當知了達如是四相、是名自然等覺菩提。由此不與諸聲聞共。又依他義、作所作等，能說正法。由五種相、當知不共。何等為五？一者、如來如實了知一

切種道、為道；一切種非道、為非道。二者、知已，如實宣說是道非道；為令趣道、不趣非道。三者、若有如所說道、樂欲勤行；為令彼行、攝受方便如理所引作意正道，以教授門而為宣說。四者、彼如聖教行時，若有障礙止觀過失；皆令除遣。五者、若有隨順彼法，皆令攝受。是名能說不同分法。此中正行不同分者：謂彼聲聞、先依如來，後行正行。夫如來者、無少所依。又彼成就聲聞種姓、行於正行；而佛如來成自種姓。又彼聲聞、或已成熟，或當成熟，非最後有菩薩身中、二行可得。若未熟者，彼隨道行能熟當來成熟相續；若已熟者，彼於現法成大師教。如此二種、如其聖教，即如是行。若隨道行，彼於來世當證涅槃；若於現法成大師教，彼依此身、便證聖道道果涅槃。即此聖道、及聖道果、無損樂故，名如實法；饒益性故，又說為善。

復次於諸行中，略有二種無我勝解：一者、聞思增上勝解，二者、修證增上勝解。此中聞思增上勝解、能與修證增上勝解作生依止。諸善男子、淨信出家，雖復在此

極善殷到，且於其中不應喜足。要此為依，於諸行中、漸次修習無常等想，證得無我增上勝解；為令彼證、轉增勝故，勤修觀解。

復次由四種相，應知諸行、有二種斷。何等為四？一、諸纏斷故；二、隨眠斷故；三、後有諸行因性斷故；四、現在諸行染行斷故。如是四種、當知總說為二種斷：謂煩惱斷、及以事斷。前之三相、名煩惱斷，後之一相、說為事斷。

復次於欲界中，諸行流轉初中後位、當知略有三種密苦：一者、生時、為其胎藏所覆障故，有覆障苦；二者、生已、處嬰稚位，多疾病苦；三者、衰耄、諸根成熟，有老死苦。又彼諸行流轉生起初中後滅，當知即是三種苦滅。

復次有三有性，為斷彼故，諸聖弟子當勤修學：一、依過去為因有性。由是因緣，淨信捨家，趣於非家；深見過患，厭棄諸欲。二、依未來所生諸行為因有性。三、依現在未斷意樂雜染有性。為斷如是三種有性，故有三斷：謂無顧戀故；不欣樂故；斷、離

欲、滅、界集成故。

復次於諸行中，略有二種離增上慢、觀無我見。何等為二？一、不善清淨，二、善清淨。

云何名為不善清淨？謂如有一、遠離而住；依觀諸行無常性忍，由世間智，於無我性發生勝解。因此勝解，於眼所識色、乃至意所識法、等隨觀察，我我所相、不現行故，説名為斷。又能制伏四外繫所攝、貪瞋癡三種所有：謂貪欲身繫、攝貪所有；瞋恚身繫、攝瞋所有；餘二身繫、攝癡所有。當知此中極鄙穢義、是所有義。離增上慢無我智者：如理作意共相應故，定地攝故。當知此智、由二因緣，不善清淨：一者、即於此時、謂於趣入順決擇分善根位時，有麤我慢隨入微細現行作意、間無間轉；由是因緣，作如是念：我今於空能修能證，空是我有。由是空故，計我為勝。如空，無相、及無所有、當知亦爾。二者、能令彼法現行因緣；謂於諸欲、或薩迦耶、有染愛識。由於如是有染愛識、不徧了知增上力故，便為諸欲薩迦耶愛之所漂溺。由此意

樂，於彼涅槃不能趣入，其心退還。如前已說。又由八相、能徧了知；徧了知故，除諸過患。當知是名極善清淨離增上慢無我真智。又於此中已滅壞故，滅壞法故，說名無常。諸業煩惱所集成故，說名有為。由昔願力所集成故，名思所造。從自種子、現在外緣、所集成故，說名緣生。於未來世、衰老法故，說名盡法。死歿法故，說名歿法。未老死來，為疾病等種種灾横、所逼惱故，名破壞法。由依現量、能離欲故，能斷滅故，名於現法得離欲法、及以滅法。當知此中除離欲法、及以滅法，由所餘相、略觀三世所有過患；由所除相，觀彼出離。若由如是過患、出離、徧知彼識，名善徧知。一切法中無有我性、名諸法印。即此法印隨論道理、法王所造；於諸聖身、不為惱害，隨喜能得一切聖財，由此自然吉安超度生死廣大險難長道；是故亦名衆聖法印。當知此中由前名通達智，由後名善清淨見。

復次應知由五種相，於內外法師及弟子、高下差別：一、由住故；二、由御衆故；三、由

論決擇故；四、由建立開顯道故；五、由行故。謂諸外道師及弟子、恒常住於憒鬧之住；內法師弟子、時時住於極寂静住。是名第一高下差別。又外道師、由自有量出家弟子諸外道僧，說名有僧。由自有量在家弟子諸外道衆，說名有衆。希彼一切共許為師，故名衆師。愚類衆生、咸謂有德，是故說名共推善色。當知如來、與彼相違。雖為一切天及世間、無上大師；於彼同尊，而無所冀。又外道師、與自弟子共興議論決擇之時，凡有所說、展轉意解；各各差別，不相扶順；轉增愚昧，非净其智。當知內法、與彼相違。又外道師、為諸弟子、依止無因、不平等因、施設建立開顯其道。聽聞如是不正法故，為大羅刹、嬈亂其心。又由不正尋思相應非理作意，其心散動。以於他所、懷勝負心，咎責於他。若他反詰，便興卒暴。不審思擇，輕出言詞。自為無因、不平等因、所覆藏故，名為雜染。由此愚夫、於染因緣、若自若他、不如實知，故名愚昧。離清净故，名不明了。於清净因不善巧故，說名不善。又乃至於應所說語、

如所説語、是處説語、如是一切不如實知；是故説彼為不知量，為不知田。當知内法、與彼相違。又諸外道師及弟子、雖無異説；所説無減無顛倒故。雖不流漫；所説無增無加益故。雖等所説；義相似故。雖是法説；文平等故。雖復記別法及隨法；然於同法樂為朋黨。當知彼於法隨法行自義證得，不放逸者、尚不能得；況縱逸者。彼由如是不得自義，便為他論制伏輕毀；并彼所受諸惡邪法。當知内法、與彼相違。是名五種高下差別。

復次由四種相，當知諸行、非定苦染。又由四相，非定樂淨。如是四相、總依三事。何等為三？一、依生處故；二、依受故；三、依世故。此中樂者：謂在第三靜慮。樂所隨者：謂在人中；容有二種。喜樂偏者：謂在初二靜慮。未永離樂者：謂在第四靜慮已上。此中苦者：謂在餓鬼、及以旁生。苦所隨者：謂在人中。憂苦偏者：謂在那落迦。未永離苦者：謂在上天衆中；當苦所隨故。又言樂者：謂不苦不樂受、現在前位。樂所隨者：

謂苦受、現在前位。喜樂徧者：謂樂受、現在前位。未永離樂者：謂於一切位；樂因所隨故。若與此相違，當知苦差別。又言樂者：謂順樂行，及樂已滅。樂所隨者：謂有樂因、於未來世當生起樂。喜樂徧者：謂於現在隨順樂處。未永離樂者：謂餘二世。與此相違，苦差別四、如應當知。

瑜伽師地論卷第八十七

瑜伽師地論卷第八十八

彌勒菩薩説
唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝事分中契經事行擇攝第一之四

復次嗢柁南曰：

二智并其事、　樂等行轉變、　請無請説經、　涅槃有二種。

智有二種：一者、正智，二者、邪智。此中正智、依有事生。邪智、亦爾。雖此二智、俱依有事，然正智、如實取事；邪智、邪分別，不如實取事。由有正教、如理作意、為前行故，於所知境，正智得生；由有邪教、非理作意、為前行故，於所知境，邪智得生。非正智生、壞所知境；但於此境捨於邪執，而起正智。如闇中色，明燈生時、不壞此色；但能照

了。當知此義、亦復如是。

復次隨順樂受諸行、與無常相共相應故，若至苦位，爾時說名損惱迫迮；若至不苦不樂位，爾時方於行苦、名苦迫迮。若不至彼位；便應畢竟唯順樂受，勿至餘位。又生老等法所隨諸行、皆悉是苦。彼若至疾病位，說名損惱迫迮；若至生等苦位，名苦迫迮。若不至彼位；於諸行中生等苦因之所隨逐，勿至果位。又本性諸行、衆緣生故，不得自在；亦無宰主。若有宰主；彼一切行、雖性無常，應隨所樂流轉不絶。或不令生、廣說乃至於死。

復次有二種契經：一、因請而說；二、不因請說。因請說者：謂若有補特伽羅、由此諸行相教而調伏者，因彼請故，為轉如是諸行相教。不因請說者：謂若於彼多百衆中，以無量門作美妙說；或為大師近住弟子阿難陀等，作如是說。為令正法得久住故。

復次當知由三分故，攝受圓滿涅槃：一、由隨順教授故；二、由正觀察一切行故；三、由永斷一切煩惱故。隨順教授者：謂記說、教誡、神變所攝。如來隨欲記說彼心，由自定意、以三行相、偏照他心：若展轉久遠滅心、若無間滅心、若於現在所緣轉心。從定起已；隨念分別，思惟定內所受他心。如其所受，即如是記：汝有如是心，謂久遠滅者；如是意，謂無間滅者；如是識，謂現在者。此據種類，不據剎那。即以如是記說神變為依止故，於其三處而為教誡：一、於行處現前境界，開許如理作意；遮止不如理作意。二、於住處，遮止不正尋思；開許正尋思。三、於止觀勤修行處，開許令斷未斷諸行；及令煩惱、永得離繫，而證涅槃。如是宣說、令從三處諸隨煩惱、心得清淨：謂從行處、住處、依處。又正觀察過去未來現在諸行，名正觀察一切諸行。又有三漏；三漏為先，而有欲害；欲害為先，而有尋思熱惱；尋思熱惱為先，而有追求憂惱。如是一切、皆永斷故，說名永斷一切煩惱。如是安住心善解脫無相樂住、無

恐怖時，於現法中，名入圓滿般涅槃數。又依三法，依止自義、名住歸依；依止他義、名住洲渚。何者為三？一、依內如理作意為先、法隨法行；二、依佛、聽聞所説正法；三、依親近正法內善士，不依親近餘正法外一切外道諸不善士。如是三法，當知顯示人中四種多所作法：謂親近善士、聽聞正法、如理作意、法隨法行。復由三緣、及五種相，當知證得彼分涅槃。何等三緣？一、徧知苦故；二、深見一切隨順苦行諸過患故；三、超過愁等一切苦故。云何五相？一、知苦種類相交涉時、發生愁等，是名於彼徧知自性。二、知有種子、彼法得生，是名於彼徧知因性。三、知自所行所知境界，是名於彼徧知緣性。四、隨觀執著我所及我、皆是能順衆苦諸行，是名於彼徧知行性。五、隨觀三世欲界所繫諸行過患，能斷一切愁等諸苦。當知由此三緣、五相，獲得如是彼分涅槃。由可愛事、無常轉變，悲傷心慼，故名為愁。由彼發言、咨嗟歔欷，故名為歎。因此拊膺，故名為苦。內懷冤結，故名為憂。因茲迷亂，故名為惱。又以

喪失財寶無病親戚等事、隨一現前，創生憂惱；說名為愁。由依此故，次乃發言、哀吟悲冤，舉身煩熱，名歎、苦位。過此愁歎身煩熱已；内燒外靜，心猶未平；說名憂位。過初日已，或二三五十日夜月，由彼因緣，意尚未寧；說名為惱。

復次嗢柁南曰：

諍、芽、見大染、　一趣、學四怖、　善說惡說中　宿住念差別。

由四因緣，如來不與世間迷執、共為怨諍；然彼世間、起邪分別，謂為怨諍。何等為四？一者、宣說道理義故；二者、宣說真實義故；三者、宣說利益義故；四者、有時隨世轉故。此中如來、依四道理，宣說正法：如前所謂觀待道理、作用道理、因成道理、法爾道理。由此如來名法語者。如來終不故往他所，求與諍事。所以者何？由諸世間、違返他義、謂為自義，故興諍論；如來乃以一切他義、即為自義，故無所諍。唯除哀愍、令其得義，故往他所為說正法。而諸邪執愚癡世間、顛倒妄謂自義我義，而有

差別；故與我諍。由此因緣，當知如來名道理語者。又復如來名真實語者。謂若世間諸聽敏者、共許為有，如來於彼亦說為有；謂一切行皆是無常。若於世間諸聽敏者、共許為無，如來於彼亦說為無；謂一切行皆是常住。又復如來名利益語者。謂諸世間有盲冥者、自於世法不能了知，如來於彼自現等覺而為開闡。又復如來或時隨順世間而轉。謂阿死羅摩登祇等、依少事業以自存活；然諸世人、為彼假立大富大財大食名想。如彼世人假立名想，如來隨彼亦如是說。又如一事、於一國土假立名想；於餘國土，即於此事立餘名想。如來隨彼亦如是說。若懷怨諍而興怨諍，則不得名道理語者、真實語者、利益語者、隨世轉者。由具如是四種因緣，是故當知如來無諍。又佛世尊自然觀察所應作義，雖無請問，而自宣揚現等覺法；能以稱當名句文身、施設建立諸法差別。廣說如前攝異門分；如是當知乃至說名平等開示。

復次一因、二緣、令後有芽當得生長：謂五品行中、煩惱種子所隨逐識、說名為因。與因相似四種識住、說名為緣。又由喜貪、滋潤其識，令於彼彼當受生處、結生相續，感薩迦耶；亦名為緣。此中有一、由四識住，攝受所依；由喜貪故，於現法中新新造集，及以增長。彼於後時成阿羅漢，令識種子、悉皆腐敗；一切有芽、永不得生。又復有一、具一切縛、勤修正行，欣樂涅槃；偏於一切諸受生處，起厭逆想。彼具縛故，種子不壞，識住和合；然於諸有起厭逆想，故無喜貪。彼由如是修正行故，於現法中堪般涅槃；其後有芽、亦不得生。又復有一、住於學地，得不還果。唯有非想非非想處諸行、為餘；於有頂定、具足安住。彼識種子、猶未一切悉皆滅盡；然於識住能偏了知，能偏通達。彼由忘念增上力故，上地貪愛、猶殘少分；是不還者、當來下地一切有芽、不復更生。與此相違，當知一切諸後有芽、皆得生長。

復次雜染有二：一、見雜染，二、餘煩惱雜染。見雜染者：謂於諸行計我我所、邪執而

轉、薩迦耶見。由此見故；或執諸行以為實我；或執諸行為實我所。復有所餘此為根本諸外見趣。其餘貪等所有煩惱，當知是名第二雜染。又見雜染得解脱時，亦能於餘畢竟解脱；非餘雜染得解脱時，即能解脱諸見雜染。所以者何？由生此者、依世間道，乃至能離無所有處所有貪欲，於諸下地其餘煩惱、心得解脱；而未能脱薩迦耶見。由此見故，於下上地所有諸行和雜自體、不觀差別，總計為我，或計我所；由此因緣，雖昇有頂，而復退還。若於如是一切自體，偏知為苦；由出世道、先斷一切薩迦耶見，後能永斷所餘煩惱；由此因緣，無復退轉。是故當知唯見雜染、是大雜染。

復次應知由三種相，道名一趣。謂於異生地，以五行相、觀察諸行五處差別。即此觀察、於二時中，修治令淨；謂於行向學地、及無學地。云何名為五種行相觀察諸行？一者、觀察諸行自性；二者、觀察諸行因緣；三者、觀察雜染因緣；四者、觀察清淨

因緣；五者、觀察清淨。

復次應知於異生位，先於五處得善巧已；後於學位，即於如是五種處所，更以五種差別行相、審諦觀察，能令獲得速疾通慧。何等名為五種行相？謂觀察諸行、諸行因緣、雜染因緣、清淨因緣、滅寂靜故；趣向清淨道出離故；諸行種種衆多性故；各自種子所生起故；各待餘緣所生起故。

復次應知由四因緣，於二處所發生恐怖，能為障礙。何等為四？一者、若於此位生起；二者、若依此法生起；三者、若彼如是生起；四者、若彼行相生起。位生起者：謂於非聖位中生起；於諸聖諦，未得善巧。又此非聖、於五處所，亦未善巧。依生起者：謂於諸行起邪行相計我我所薩迦耶見、為依生起。如是生起者：謂由二種諸行變壞差別生起：一、由異緣所變壞故；二、由自心、起邪分別而變壞故。行相生起者：謂於所愛、慮恐未來當變壞故，生恐怖行相；於正變壞，生損惱行相；即於所愛已變

壞中，欣彼重生，起顧戀行相。又於涅槃，分別自體永變壞故，起怖畏行相。如是行相差別轉時，於愛樂聖教、及愛樂涅槃、能為障礙。又由二種門，於所緣境自所行處，我我所執、差別而轉：謂推求故及領受故；即見及受。

復次由三種相，善說法者、惡說法者、於等事中宿住隨念，當知染淨有其差別。何等為三？謂惡說法者宿住隨念、於彼諸行自相、共相，不如實知；便於諸行、或全計常，或一分常，或計非常，或計無因。善說法者宿住隨念、如實知故，無邪分別。是名第一二念差別。又惡說法者、隨依何定、發宿住念，不能如實了知是苦；便生愛味。由愛味故，於過去行，深生顧戀；於未來行，深生欣樂；於現在行，不能修行厭、離欲、滅。善說法者、當知一切與彼相違。是名第二二念差別。又惡說法者、如是邪行、四種雜染所雜染故，能感後有。何等名為四種雜染？一、業雜染，二、見我慢纏雜染，三、愛纏雜染，四、彼隨眠雜染。若諸新業、造作增長，若諸故業、數數觸已而不變吐，是

名業雜染。若於諸行邪分別起薩迦耶見，於他有情，以諸沙門婆羅門等、與己校量；謂自為勝、或等、或劣。是名見我慢纏雜染。於內於外所起貪欲，於愛行中，應知其相。是名愛纏雜染。於相續中，見我慢愛三品麤重、常所隨逐；是名彼隨眠雜染。如是四種、總攝為二：謂業、煩惱。煩惱復二：纏、及隨眠。於諸行中，先起邪執，後生貪著。由此二種增上力故，雖復有餘煩惱雜染，而但取此爾所煩惱。於諸行中，不校量他，自起邪執；說名為見。校量於他，說名我慢。如是邪執、是無明品。由此為先，發起貪著；名為愛品。由此二種根本煩惱，於生死中流轉不絕。若善說法毗柰耶中正修行者、能斷如是四種雜染；於現法中，能般涅槃。又由此故，能住究竟圓滿涅槃。若不爾者；尚不能住彼分涅槃，何況究竟。是名第三二念差別。又於此中見、及我慢、說名高視。愛、說名煙。何以故？於諸行中為見我慢所覆障者、不如實知其性弊劣諸行體相；於人天身、及彼衆具，謂為高勝。是故彼二、說名高視。愛猶如煙；令

心擾亂，不得安隱；是故名煙。復次嗢柁南曰：

無厭患無欲、　無亂問記、相、　障、希奇、無因、　毀、純染俱後。

有二信者、而非稱當信者所作。何等為二？一、在家信者，信有涅槃及一切行是無常性；然於諸行不觀過患，不厭離住，不知出離而受用之。二、捨離家法趣於非家有淨信者，彼於涅槃，不能安住猛利樂欲；不用此欲為所依止、常勤修習所有善法；於現法中不般涅槃。與此相違，應知稱當信者所作。

復次於內法中，略有二種具聰明者；若有淨信或諸外道、來請問時，能無亂記。謂依中道、於諸行中問生滅時，不增有情，不減實事；唯於諸行、安立生滅，不亂而記。若立有情、有生有滅，是名一邊；謂增益邊。若立生滅、都無所有，是第二邊；謂損減邊。唯於諸行安立生滅，是名中道、遠離二邊。是故若能如是記別為善記別，如來所讚。或復有言：何因緣故，乃於沙門喬答摩所修習梵行？若得此問，應如前說、遠

離增益損減二邊，依中道記；名不亂記。若謂有情、修習染淨，是名一邊；謂增益邊。若謂一切、都無修習，是第二邊；謂損減邊。若為諸行厭離欲滅而修習者，是名中道遠離二邊。是故此記、名不亂記，名為善記；當知此記、諸佛所讚。

復次法、有二種：一者、有為，二者、無為。此中有為、是無常性；三有為相、施設可得：一、生，二、滅，三、住異性。如是三相、依二種行流轉安立：一、依生身展轉流轉；二、依剎那展轉流轉。依初流轉者：謂於彼彼有情衆同分中，初生、名生；終沒、名滅；於二中間嬰孩等位、立住異性，乃至壽住、說名為住。諸位後後轉變差別、名住異性。依後流轉者：謂彼諸行、剎那剎那、新新而生，說名為生；生剎那後，不住、名滅；唯生剎那住故、名住。異性有二：一、異性異性，二、轉變異性。異性異性者：謂諸行相似相續而轉。轉變異性者：謂不相似相續而轉。非此異性、離住相外別體可得；是故二種、總攝為一，施設一相。與此相違，應知常住無為三相。

復次應知修集涅槃資糧、略有三障：一者、依廣事業、財寶具足，多行放逸；二者、無善知識、方便曉喻；三者、未聞正法，未得正法，忽遇死緣、非時夭没。與此相違，當知無障、亦有三種。又諸聖者將欲終時，略有二種聖者之相：謂臨終時、諸根澄净；蒙佛所記。由三種相、佛為過世一切聖者、記別聖性。種性滿故，但記物類。我已了知法及隨法者：法、謂正見前行聖道。言隨法者、謂依彼法聽聞他音、如理作意。又我未曾惱亂正法所依處者：謂為此義、如來告命，及為此義、有所宣說；乃至為令諸漏永盡。彼由此故，已得盡漏。

復次諸佛如來、略有二種甚希奇法：謂未信者、令信；已信者、令增長，速於聖教令得悟入。謂大師相、或法教相、或已證得第一得相，普於十方，美妙聲稱、廣大讚頌、無不徧滿。又能除遣說無因論、及惡因論，攝受一切說正因論。所以者何？說無因論及惡因論，尚非欲往人天善趣、及樂解脱諸聰慧者、勝解依處；況是其餘、當所

趣入。說正因論，當知其相與彼相違。大師相者：謂薄伽梵、是真如來、應正等覺、乃至世尊。廣釋如前攝異門分。法教相者：謂說正法、初中後善。乃至廣說。當知亦如攝異門分。證得第一得相者：謂於一切此世、他世，自然通達，現等正覺。乃至廣說。此中欲界、說名此世，色、無色界、名為他世。現在、過去、二世別故，當知是名第二差別。不由師故，說名自然。六種通慧、現所得故，名為作證。於諸有情最第一故，說名圓滿。此第一性、自然知故，顯示他故，說名開示。

復次由二種相，無因論者、於諸行中執無因轉：謂於諸行生起因緣、滅盡因緣、不了知故；由此生故彼諸行生、由此滅故彼諸行滅、於此二事、不能證得。又不證得諸行性相，起如是見立如是論：有者、定有，無者、定無；無、無不可生，有、有不可滅。即此論者、於三位中現可證得諸行生滅、一切世間共所了達麤淺現量，毀謗違逆。何以故？現見彼彼若剎帝利或婆羅門吠舍等家、所有男女和合因緣，或過八月或九

月已，便生男女。如是生已，或有一類、當於爾時壽盡中夭；復有一類、乃至住壽、存活支持。或苦或樂或非苦樂受位差別、心諸心法、皆是新新而非古古。

復次略有二種自讚毀他：謂唯語言及說法正行。若唯語言而自稱讚毀呰他者；彼但由於非善士法、纏擾其心，是名自毀；非勝賢善。若由說法行正行者；雖無讚毀，而是真實自讚毀他。又諸如來宣說正法、速能壞滅二種無智：謂聞不正法生勝解等、長時積習堅固無智，及非久習、近生無智；復由俱生、不能了知往善趣道，亦不了知能往現法涅槃道故。

復次當知十一種相、總攝諸行，立為行聚。應知聚義、是其蘊義。又由一向雜染因緣、增上力故，建立取蘊；當知取蘊、唯是有漏。又由雜染清淨因緣、二增上力，建立總蘊；當知此蘊、通漏無漏。又由三相，於諸行中煩惱生起：謂所依故；所緣故；助伴故。

復次嗢柁南曰：

少欲、自性等、記三、　似正法、疑癡處所、

不記、變壞大師記、　三見滿、外愚相等。

由三種相，如來心入少欲住中：一、由爾時化事究竟，為欲安住現法樂住；二、由弟子、於正行門，深可厭薄；三、為化導常樂營為多事多業、所化有情。又如前說如來入於寂靜天住一切因緣，當知此中亦復如是。

復次諸所化者、略有三種所調伏性：一、愚癡放逸性，二、極下劣心性，三、能修正行性。

復次由四種相，於四處所、生恭敬住，速證無上：一、於所應得、生猛利樂欲故；二、於得方便法隨法行、生猛利愛樂故；三、於大師所、生猛利愛敬故；四、於所說法、生猛利淨信故。

復次有三種無上：謂妙智無上、正行無上、解脱無上。妙智無上者：謂盡智、無學正見智。正行無上者：謂樂速通行。解脱無上者：謂不動心解脱。當知此中總説智、斷、現法樂住。有學妙智、正行、解脱、不名無上；猶有上故。當知一切阿羅漢行、皆得名為樂速通行；一切麤重永滅故，一切所作已辦故。

復次依菩提分、擇諸行故，於二時中，由四種相、如實徧知薩迦耶見；即於二時、無間證得諸漏永盡。云何二時？一、在異生地，二、在見地。云何由四種相？一、由自性故；二、由處所故；三、由等起故；四、由果故。自性故者：謂諸行自性、薩迦耶見及五種行，彼計為我，或為我所。處所故者：謂所緣境。等起故者：謂見取所攝無明觸生受為緣愛。此復有五緣起次第：謂界種種性、為緣，生觸種種性；觸種種性、為緣，生受種種性；受種種性、為緣，生愛種種性；愛種種性、為緣，生取種種性。夫緣生者、體必無常。由果故者：謂於三時，薩迦耶見、能為障礙：一、依無我諦察法忍時，二、現觀時，三、

得阿羅漢時。此中一時、由彼隨眠薩迦耶見增上力故，有惑有疑。由多修習諦察法忍、為因緣故，雖於疑惑少能除遣；然於修習諦現觀時，由意樂故，恐於涅槃我當無有。由此隨眠、薩迦耶見、增上力故，於諸行中起邪分別：謂我當斷、當壞、當無；便於涅槃，發生斷見、及無有見。由此因緣，於般涅槃、其心退還；不樂趣入。彼於異時，雖從此過、淨修其心，又於聖諦已得現觀；然謂我能證諦現觀。彼於此慢、由隨眠故，仍未能離。又時時間、由忘念故，觀我起慢；因此慢纏、差別而轉：謂我為勝、或等、或劣。前兩位中，由隨眠力、能作障礙；於第三位，由習氣力、能作障礙。又由三緣，諸行生長：一、由宿世業煩惱力，二、由願力，三、由現在衆因緣力。於異生地能偏知故，於見地中，無間能得見道所斷諸漏永盡；於見地中能偏知故，次斷餘結、得阿羅漢，無間證得諸漏永盡。

復次由五種相，於諸行中如理問記。何等為五？一、自性故；二、流轉還滅根本故；三、

還滅故；四、流轉故；五、流轉還滅方便故。自性故者：當知色等五種自性。流轉還滅根本故者：謂欲；由善法欲、乃至能得諸漏永盡，是故此欲、名還滅根本。若由是欲、願我當得人中下類，乃至當生梵衆天等、衆同分中，由於此心親近修習多修習故，得生於彼；是故此欲、名流轉根本。還滅故者：於諸行中，唯欲貪取得斷滅故。若即諸行、是取性者，應不可滅；以阿羅漢、猶有諸行現可得故。若異諸行、有取性者，應是無為；無為故常，亦不可滅。是故取性、但是諸行一分所攝；即此一分、已得斷滅、畢竟不行，故可還滅。流轉故者：復有三種：一、後有因故；二、品類別故；三、現在因故。後有因者：謂如有一、願樂當來，造作諸業。彼作是念：願我來世、當成此行。由是因緣，能引後有諸行生因、不引現在。彼於現在不能引故，施設諸行、唯有二種。品類別者：謂十一種諸行品類。如前應知。現在因者：謂所造色、因四大種；受等心法、以觸為緣；所有諸識、名色為緣。流轉方便者：謂薩迦耶見、為所依故；於諸行中，發

生我慢、及諸愛味、我我所見。還滅方便者：謂於諸行、遠離我慢，及見過患、并彼出離；無我我所。又流轉方便者：謂無明、愛品；隨其所應，當知其相。還滅方便者：謂彼對治。又由二緣，諸不聰慧聲聞弟子、越大師教，墮惡見中；或起言說。何等二緣？一、愚世俗諦，二、愚勝義諦。由此愚故；違越一向世俗諦理，及違越一向勝義諦理，於行流轉、不正思惟。

復次於三種處，唯諸聖者、隨其所樂，能如實記；非諸異生。除從他聞。謂諸行中我我所見、我非如實；若彼為依，有我慢轉。彼雖已斷，而此我慢一切未斷。若無起依；我慢不斷，如故現行。當知此中二種我慢：一、於諸行執著現行；二、由失念、率爾現行。此中執著現行我慢、聖者已斷，不復現行。第二我慢、由隨眠故，薩迦耶見、雖復永斷；以於聖道未善修故，猶起現行。薩迦耶見、唯有習氣常所隨逐；於失念時，能與我慢作所依止，令暫現行。是故此慢、亦名未斷；亦得現行。又諸聖者、若於諸行

思惟自相，尚令我慢不復現行；況觀共相。若於假法作意思惟，住正念者；亦令我慢不得現行。若於假法作意思惟，不住正念；爾時我慢、暫得現行。若諸異生、雖於諸行思惟共相，尚為我慢亂心相續；況住餘位。又薩迦耶見，聖相續中、隨眠與纏、皆已斷盡；於學位中，習氣隨逐，未能永斷。若諸我慢，隨眠與纏、皆未能斷。又計我欲者，當知即是我慢纏攝。何以故？由失念故，於欲於定為諸愛味所漂淪者、依此欲門，諸我慢纏、數數現起。言未斷者：由隨眠故。未徧知者：由彼纏故；彼於爾時有忘念故。言未滅者：雖於此纏暫得遠離，尋復現行。言未吐者由彼隨眠未永拔故。

復次同梵行者、於餘同梵行所，略有二種慰問：一、問病苦，二、問安樂。問病苦者：如問彼言所受疹疾、寧可忍不者：謂問氣息、無擁滯乎？得支持不者：謂問苦受、不至增乎？非無間乎？非不愛觸之所觸乎？非違慮乎？非笮身乎？或被笮者、得除釋乎？問安樂者：謂如有一、隨所問言少病不者：此問不為嬰疹惱耶？少惱不者：此問不為

外諸災橫、所侵逼耶？起居輕利不者：此問夜寐、得安善耶？所進飲食、易消化耶？有歡樂不者：此問得住無罪觸耶？如是等類差別言詞、如聲聞地，於所飲食知量中釋。當知此問、在四位中：一、內逼惱分，二、外逼惱分，三、住於夜分，四、住於晝分。

復次若有説言：諸阿羅漢、於現法中，於食、物務、蘊、界、處等若順不順；不如實知，言阿羅漢不順。不順、是不如理虛妄分別；非阿羅漢現法不順。所以者何？彼於食物務蘊界處等、現可見故。由此因緣，諸阿羅漢、於其滅後不順諸行，不了執著。是故世尊言阿羅漢是不順者，定是密語。當知此是似正法見。由二種義勢力為緣，諸同梵行、或大聲聞、為欲斷滅如是所生似正法見，極作功用；勿令彼人或自陳説、或示於他、由是因緣墮極下趣。或由愛敬如來聖教，勿因如是似正法見、令佛聖教速疾隱滅。復有二因、能生如是似正法見：一者、於內薩迦耶見、未能永斷；二者、依此妄計流轉還滅士夫。為斷如是二種因故，説二正法、以為對治：謂於諸行、次

第宣説無常無我；於四轉中，推求流轉還滅士夫、都不可得。謂依有為，或依無為，聲聞獨覺、佛世尊我説名如來。當知此我、二種假立：有餘依中，假立有為；無餘依中，假立無為。若依勝義；非有為，非無為；亦非無為，非有為。由説如是正法教故；於六種相覺悟生時，當知永斷似正法見。謂阿羅漢、於依所攝滅壞法故覺悟無常。於現法中，為老病等衆苦器故，覺悟是苦；於任運滅斷界、離界、及與滅界，覺悟為滅、寂靜、清涼、及與永没。若具如是正覺悟者，是阿羅漢、邪增上慢俱行妄想、尚不得有；況可如是於其滅後、若順不順、戲論執著。當知未斷薩迦耶見、有二過患：一、於能害有苦諸行，執我我所；由此因緣，能感流轉生死大苦。二、於現法、能礙無上聖慧命根。譬如有人、自知無力能害怨家；恐彼為害，先相親附，以如意事、現承奉之。時彼怨家、如親附已，便害其命。愚夫異生、亦復如是。恐似怨家薩迦耶見、當為苦害；便起愛縛，以可意行而現承奉。如是愚癡異生之類、於能為害薩迦耶見，唯

見功德，不見過失；殷勤親附。既親附已；由未得退，說名損害聖慧命根。

復次諸外道輩、於內法律二種處所，疑惑、愚癡。何等為二？謂佛世尊誹毀有見、及無有見；而於弟子終歿之後，記一有生；記一無生。又說勝義常住之我、現法當來都不可得；世有三師而現可得：一、常論者，二、斷論者，三者、如來。此疑癡者、有二種因，當知如前似正法見。二種法教、能斷此因，亦如前說。由二因緣，即此所說無我法性、彼諸外道難入難了；謂此自性、難了知故。雖此相貌、易可了知，然其相貌、不相似故。當知此中無虛誑義、自所證義，是不共義；故彼自性、難可悟入。即此自性、體是甚深，似甚深現；是故說名無虛誑義。又此自性、於內難見，從他言音、亦難覺了；是故說名自所證義。又此自性、非尋思者之所尋思，非度量者所行境界；是故說名是不共義。又即此法、微妙審諦聰明智者、內所證故，說名難了。此等差別、當知如前攝異門分。由二種相，一切如來所說義智、皆應了知。何等為二？一者、教智，

二者、證智。教智者：謂諸異生聞思修所成慧。證智者：謂學無學慧、及後所得諸世間慧。此中異生、非於一切佛所説義、皆能了知，亦非於慢、覺察是慢；又未能斷。若諸有學、非於我見一切義中、皆不了知，又能於慢、覺察是慢；而未能斷。若諸無學、能作一切。

復次諸佛如來、於世俗諦及勝義諦，皆如實知；正觀於彼二種道理，不應記別。若記別者，能引無義；故不記別，亦不執著。謂於滅後、若有，若無，亦有亦無，非有非無。若於如來如是智見為先不記、謂無知者，當知自顯妄見俱行無智之性。

復次應知略有二種變壞：一者、諸行衰老變壞；謂如有一、年百二十，其形衰邁；由是因緣，名身老病。二者、心憂變壞；由是因緣，名心老病。第一變壞，若愚若智、皆於其中不隨所欲。第二變壞，智者於中能隨所欲；非諸愚者。又諸愚夫、若身老病，當知其心、定隨老病；其有智者、身雖老病，而心自在，不隨老病。是名此中愚智差別。

復次善取法者：由聞思故。善思惟者：由修慧故。善顯了者：如所有性故。善通達者：盡所有性故。由二種相，諸聖弟子能正請問，大師善記。謂於諸取斷偏知論。何等為二？一者、於此諸取斷偏知論，二者、為此諸取斷偏知論。當知此中於一切取斷偏知論，所謂如來。又此諸取、若未斷滅，隨觀彼有三種過患；若已斷滅，隨觀彼有三種功德。一者、於諸行中所生諸取、行若變壞，便生愁等；應知是名第一過患。已得諸行變壞所作。二者、於諸行中所生諸取、為得未得可意諸行，於追求時，廣行非一種種衆多差別不善。由此追求行不善故，住四種苦：一、將現前，鄰近所起；二、正現前，現在所起；三、他逼迫增上所起；四、自雜染增上所起。應知是名第二過患。三者、即由如是惡不善法愛習為因，身壞死後、往諸惡趣。應知是名第三過患。與此相違，於諸取斷、隨觀三種功德勝利，如應當知。

復次當知略有三種聖者、三見圓滿，能超三苦。云何名為三種聖者？一、正見具足；

謂於無倒法無我忍、住異生位者。二、已見聖諦，已能趣入正性離生，已入現觀，已得至果，住有學位者。三、已得最後究竟第一阿羅漢果，住無學位者。云何名為三見圓滿？一、初聖者、隨順無漏、有漏見圓滿；二、未善淨無漏見圓滿；三、善清淨無漏見圓滿。此三圓滿、依說三種補特伽羅，隨其次第，如前應知。云何名為超三種苦？謂初見圓滿，能超外道我見違諍、所生衆苦；第二見圓滿，能超一切惡趣衆苦；第三見圓滿，能超一切後有衆苦。此中云何名諸外道我見違諍所生衆苦？謂此正法毗柰耶外，所有世間種種異道、薩迦耶見以為根本、所生一切顛倒見趣，如是一切總稱我見。謂我論者、我論相應一切見趣。或一切常論者、或一分常論者、或無因論者、或邊無邊論者、或斷滅論者、或現法涅槃論者，彼論相應一切見趣。或有情論者、彼論相應一切見趣；謂諸邪見、撥無一切化生有情，誹謗他世。或命論者、彼論相應一切見趣；謂命論者、計命即身，或異身等。或吉祥論者、彼論相應一

切見趣。謂觀參羅歷算卜筮種種邪論、妄計誦呪祠祀火等，得所愛境；能生吉祥；能斷無義。又計覩相、為祥不祥。彼復云何？謂二十句薩迦耶見為所依止，發起妄計前際後際六十二種諸惡見趣，及起總謗一切邪見。云何違諍所生衆苦？謂彼展轉見欲相違，互興諍論，發起種種心憂惱苦、深愛藏苦、互勝劣苦、堅執著苦。當知此中若他所勝，便生愁惱；是名初苦。若勝於他，遂作方便，令自見品、轉復增盛，令他見品、漸更隱昧。唯我見淨，非餘所見；執著邪見，深起愛藏。由此因緣，發生種種不正尋思、及起種種不寂靜意、損害其心。名第二苦。愛藏邪見增上力故；以他量己，謂己為勝、或等、或劣；因自高舉，陵蔑於他。是名第三互勝劣苦。彼依此故，追求利養；即為追求苦之所觸。凡有所作、皆為惱亂詰責他論，及為自論免脱他難。是名第四堅執著苦。如是四種、名見違諍所生衆苦。内法異生、安住上品無我勝解，當知已斷如是衆苦。所以者何？彼於當來，由意樂故；於如是等諸惡見趣，堪能

除遣。是故若住初見圓滿，能超初苦。又即依此初見圓滿，親近、修習、極多修習；於內諸行，發生法智；於不現見，發生類智。總攝為一聚，以不緣他智、而入現觀。謂以無常行，或隨餘一行。彼於爾時、能隨證得第二見圓滿，及能超第二苦。彼住此已；如先所得七覺分法，親近、修習、極多修習；能斷如前所說四種業等雜染。能隨證得後見圓滿，超後有苦。此中第一補特伽羅、猶殘二苦，及殘現在所依身苦。第二補特伽羅、唯殘一苦，及依身苦。第三補特伽羅、一切苦斷；但依身苦、暫時餘在，譬如幻化。又依分別薩迦耶見，立二十句；不依俱生。又內法者、無如是行，依徧處定、謂地為我；我即是地。乃至廣說一切應知。

復次諸外道輩、略有五種愚夫之相；由彼相故，墮愚夫數。謂諸外道性聰慧者、猶尚不免懷聰慧慢，況非聰慧。是名第一愚夫之相。又諸外道、多為貪求利養恭敬，自讚毀他。是名第二愚夫之相。又諸外道，若諸聖者為說正法正教正誡，即便違

逆、呵罵、毀呰。是名第三愚夫之相。又諸外道，喜自陳說似正法論，或開示他。是名第四愚夫之相。又諸外道、雖為如來如來弟子之所降伏，亦知如來所說法律、是真善說，知自法律、是妄惡說；然由我慢增上力故，都不信受，乃至不集觀察因緣。是名第五愚夫之相。

復次如來成就六分，得名無間論師子王。何等為六？所謂最初往詣外道敵論者所，乃至恣其問一切義，凡所興論、非為諍論；唯除哀愍諸有情故。其未信者、令彼生信，若已信者、令倍增長。又興論時、諸根寂靜，形色無變，亦無怖畏習氣隨逐。又終不為諸天世間之所勝伏；一切世間無敵論者、能越一翻，唯說一翻、皆能摧伏。又諸世間極聰慧者、極無畏者、若與如來共興論時，所有辯才、皆悉謇訥；增上怖畏、逼切身心；一切矯術虛詐言論、皆不能設。又復一切同一會坐處中大衆，皆於佛所、起勝他心；於彼外道敵論者所、起他勝心。又佛世尊、言詞威肅；其敵論者所

出言詞、無有威肅。

復次有二種論。何等為二？一、有我論，二、無我論。無我論、有力，有我論、無力；有我論者、常為無我論者所伏；唯除論者、其力羸劣。云何名為有我論者？謂如有一、起如是見，立如是論：於色等行、建立為我。謂我有行，行是我所；我在行中，不流不散，徧隨支節、無所不至。是故色等諸行性我、依諸行田，生福非福；因茲領受愛不愛果。譬如農夫、依止良田，營事農業，及與種植藥草叢林。是名我論。云何名為無我論者？謂有二種：一、破我論，二、立無我。破我論者：若計實我能有作用、於愛非愛諸果業中得自在者，此我、恒時欣樂厭苦；是故此我、唯應生福，不生非福。又我作用、常現在前；內外諸行若變異時，不應發生愁憂悲歎。又我是常，以覺為先，凡所生起、常應隨轉，無有變易；然不可得。如是名為破有我論。立無我者：以一切行從衆緣生，若遇福緣，福便生起；與此相違，生起非福。由此為緣，能招一切愛非愛果。依衆

緣故，皆是無常；唯於如是因果所攝諸行流轉、假立我等。若依勝義，一切諸法、皆無我等。如是名為立無我論。復次由五種相，有學無學二種差別。謂諸無學所成就智、說名無上；一切有學所成就智、說名有上。如智無上，當知正行、及與解脫、無上亦爾。又諸無學、以善清淨諸聖慧眼、觀佛法身；有學不爾。又諸無學、以善圓滿無顛倒行、奉事如來；有學不爾。是名五相。

瑜伽師地論卷第八十八

瑜伽師地論卷第八十九

彌勒菩薩説
唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝事分中契經事處擇攝第二之一

如是已説行擇攝。處擇攝、我今當説。總嗢柁南曰：

初安立等、智同等、　最後當知離欲等。

別嗢柁南曰：

安立、與差別、　愚、不愚、教授、　解脱、煩惱、業、　皆廣説應知。

由五種相、當知安立諸受差別：一、自性故；二、所依故；三、所緣故；四、助伴故；五、隨轉故。自性故者：謂有三受：一、苦，二、樂，三、不苦不樂。所依故者：謂有六種：即眼耳鼻舌

身與意。所緣故者：謂色等六所緣境界。助伴故者：謂想、思、或餘善不善無記心法、與此相應。隨轉故者：謂此相應心；由依彼故，三受隨轉；彼為諸受同生同滅所依止處。復次如是五相安立諸受，當知復有八種差別：一、內處差別，二、外處差別，三、六識身差別，四、六觸身差別，五、六受身差別，六、六想身差別，七、六思身差別，八、六愛身差別。當知此中由三和合義、立前三差別。由受因緣義、立第四差別。由三和合觸果義、立第五差別。由分別受隨言說義、立第六差別。所以者何？受諸受時、作如是想：我今領受此苦、此樂、此非苦樂；亦復為他隨起言說。由業煩惱二雜染義、當知建立第七、第八、兩種差別。所以者何？由於彼受若合若離、起思造作；如如發起思所造作，如是如是生愛求願。

復次當知略有二種一切：一、少分一切，二、一切一切。如說一切皆無常者：當知此依少分一切；唯一切行，非無為故。言一切法皆無我者：當知此依一切一切。又由

三相，應知是愚：一、由自性故；二、由因緣故；三、由果故。愚自性故者：謂由纏故，即是忘失於現在世；由隨眠故，即是當來忘失之法。愚因緣故者：謂於五相受安立中，不能覺了是無常等；及偏自體初中後位所有惱亂，皆不了故。當知即是於生老病、及死法性，不能覺了。初惱亂者：謂由生故。中惱亂者：謂由病故。後惱亂者：謂由老死二種法故。愚果故者：謂愁等苦、愛等雜染。

復次由三種相，當知不愚：一、自性故；二、由礙故；三、由障故。不愚自性者：謂於五相受安立中，善能覺了自相共相；由此能斷一切煩惱，能覺聖諦，能證涅槃。不愚礙者：由四種魔：謂由蘊魔，偏一切處隨逐義故；由彼天魔，於時時間，能數任持障礙義故；死、煩惱魔，能與死生所生衆苦作器義故。不愚障者：謂緣不現見境煩惱、及緣非不現見境纏，或彼隨眠。

復次諸佛世尊、佛聖弟子，由三種相，能正教授諸弟子衆。何等為三？一、引導教授；

二、隨其所應，於所緣境安處教授；三、令所化、得自義教授。如是教授、如其次第，當知即是三種神變。

復次由二種相、應求能成就解脫妙慧：一者、如理聞思久遠相續慧、能成就有學解脫；二者、有學久遠相續慧、能成就無學解脫。復次略有二種解脫成就：一者、有學，二者、無學。有學者：謂金剛喻三摩地俱；無學者：謂彼已上。復次心清淨行苾芻、有五種法、多有所作。何等為五？一、正教授，二、奢摩他支，三、毗鉢舍那支，四、無間殷重加行，五、出世間慧。正教授者：謂有三種正友所顯：一者、大師，二者、軌範尊重，三者、同梵行者、及住內法在家英叡；如是名為三種正友。諸有智者、從彼應求積集善門真正教授。奢摩他支者：謂如有一、具尸羅住，廣說應知如聲聞地。如是尸羅具足住已，便無有悔；無悔、故歡。廣說乃至樂故心定。毗鉢舍那支者：謂得三種隨欲言教：一、聖正言教，二、厭離言教，三、令心離蓋趣愛言教。云何聖正言教？謂依衆

聖五無學蘊、所有言教；即是宣説諸聖、成就如是戒、如是定、如是慧、如是解脱、如是解脱知見。云何厭離言教？謂依三種、令增少欲喜足言教，及依樂斷、樂修、令離憒閙言教。云何令心離蓋趣愛言教？當知此教、復有三門：一者、一切煩惱蓋離蓋趣愛言教，二者、五蓋離蓋趣愛言教，三者、無明蓋離蓋趣愛言教。當知此中，依為證得斷離滅界、所有言説，是初言教；依即於彼見勝功德、及於所治蓋處諸行深見過患、所有言説，當知是名第二言教；隨順如是緣性緣起、所有言説，當知是名第三言教。如是三種言教，總名毗鉢舍那支。又此言教、以略言之，復有三種：一、能生樂欲言教，二、能正安處資糧言教，三、能正安處作意言教。謂聖正言教、名能生樂欲言教；厭離言教、名正安處資糧言教；令心離蓋趣愛言教、名正安處作意言教。依此言教、勝奢摩他所攝受慧、名毗鉢舍那；是故説此言教、名毗鉢舍那支。云何無間殷重加行？謂常所作、委悉所作、勤精進住；當知即依止觀加行。又勤精進、

應知五種：一、被甲精進，二、加行精進，三、不下精進，四、無動精進，五、無喜足精進。此中最初、當知發起猛利樂欲；次隨所欲發起堅固勇悍方便；次為證得所受諸法、不自輕懱，亦無怯懼；次能堪忍寒熱等苦；後於下劣不生喜足，欣求後後轉勝轉妙諸功德住。彼由如是勤精進住、入諦現觀，證得諸聖出世間慧。於修道中，依止此慧、若行若住、能正除遣所依身中諸隨煩惱，令心清淨。謂住聚落、或聚落邊，若見少壯端嚴美妙形色母邑，即便作意思惟不淨；為欲損害緣彼貪故。若遇他人逼迫惱亂，即便作意思惟慈相；為欲損害緣彼瞋故。如是行時、能正除遣諸隨煩惱，令心清淨。若遠離處、修習入出二種息念，除遣欲等諸惡尋思；如是住時、能正除遣諸隨煩惱，令心清淨。彼依如是已所證得出世間慧，於一切行修無常想，能正蠲除所餘我慢。如是善士為所依止，復得無倒教授前行，由此漸次能證有學圓滿解脫；得金剛喻三摩地故。亦證無學圓滿解脫；一切煩惱、皆離繫故。云何解

脱？謂起畢竟斷對治故，一切煩惱品類麤重、永息滅故，證得轉依；令諸煩惱、決定究竟成不生法。是名解脫。若聖弟子、無所有處已得離欲，唯餘非想非非想處所有諸行，復能安住勝有頂定；爾時無間能隨證得諸漏永盡。若所餘位、雖能漸斷彼彼諸漏，然非無間能隨證得諸漏永盡；如是乃至無所有處、未得離欲。

復次諸欲界繫一切煩惱、唯除無明，説名欲漏。諸色無色二界所繫一切煩惱、唯除無明，説名有漏。若諸有情、或未離欲、或已離欲，除諸外道所有邪僻，分别愚癡所生惡見、蔽覆其心；依此惡見，於彼諸欲、一分尋求，一分離欲，乃至非想非非想處。於彼三界所有無智、總攝為一，立無明漏。復次有九種事、能和合故，當知建立九結差别。云何九事？一、依在家品、可愛有情非有情數一切境界、貪愛纏事。二、即依此品、可惡有情非有情數一切境界、瞋恚纏事。三、依有情數、憍慢纏事。若四、五、六、依惡説法諸出家品、三種邪僻勝解纏事；謂依聽聞不正法故，依不如理邪思

惟故，依非方便所攝修故，如是差別，即為三種。七、於善說法律、無勝解纏事。八、依出家品、智貧窮事。九、依在家品、財貧窮事。由此九事、如其所應，當知配屬愛等九結。此中由嫉、變壞心故，於正法內發起法慳；由此當來智慧貧乏。餘隨所應、配屬應知。復次由為貪縛所纏縛故，於能隨順樂受境界、心不能捨；如是瞋縛所纏縛故，於能隨順苦受境界、心不能捨；由愚癡縛所纏縛故，於能隨順非苦樂受、中庸境界、心不能捨；由此因緣，故立三縛。復次煩惱品所有麤重、隨附依身，說名隨眠；能為種子、生起一切煩惱纏故。當知此復建立七種；由未離欲品差別故；由已離欲品差別故，由二俱品差別故。由未離欲品差別故，建立欲貪瞋恚隨眠；由已離欲品差別故，建立有貪隨眠；由二俱品差別故，建立慢、無明、見、疑、隨眠；如是總攝一切煩惱。復次隨煩惱者：謂貪不善根、瞋不善根、癡不善根、若忿、若恨，如是廣說諸雜穢事。當知此中能起一切不善法貪名貪不善根；瞋、癡、亦爾。若瞋恚纏、能令

面貌慘裂奮發，説名為忿。内懷怨結，故名為恨。隱藏衆惡，故名為覆。染汙驚惶，故名熱惱。心懷染汙，不喜他榮，故名為嫉。於資生具、深懷鄙吝，故名為慳。為欺罔彼、内懷異謀，外現别相，故名為誑。心不正直、不明、不顯，解行邪曲，故名為諂。於所作罪、望己不羞，故名無慚。於所作罪、望他不恥，故名無愧。於他下劣、謂己為勝，或復於等、謂己為等，令心高舉；故名為慢。於等、謂勝，於勝、謂等，令心高舉；故名過慢。於勝、謂勝，令心高舉；名慢過慢。妄觀諸行為我我所，令心高舉；故名我慢。於其殊勝所證法中，未得、謂得，令心高舉；名增上慢。於多勝中，謂己少劣，令心高舉；名下劣慢。實無其德，謂己有德，令心高舉；故名邪慢。心懷染汙，隨恃榮譽、形相疏誕；故名為憍。於諸善品、不樂勤修，於諸惡法、心無防護；故名放逸。於諸尊重、及以福田、心不謙敬，説名為傲。若煩惱纏、能令發起執持刀杖、鬭訟違諍，故名憤發。心懷染汙，為顯己德、假現威儀；故名為矯。心懷染汙，為顯己德、或現親事，或行輭語；故名為

詐。心懷染汙，欲有所求、矯示形儀；故名現相。現行遮逼、有所乞匃，故名研求。於所得利、不生喜足，悅獲他利、更求勝利；是故說名以利求利。自現已德、遠離謙恭，於可尊重、而不尊重；故名不敬。於不順言、性不堪忍，故名惡說。諸有朋疇、引導令作非利益事，名為惡友。耽著財利，顯不實德、欲令他知；故名惡欲。於大人所、欲求廣大利養恭敬，故名大欲。懷染汙心，顯不實德、欲令他知；名自希欲。於罵、反罵，名為不忍。於瞋反瞋，於打反打、於弄反弄、當知亦爾。於自諸欲、深生貪愛，名為耽嗜。於他諸欲、深生貪著，名徧耽嗜。於勝、於劣、隨其所應，當知亦爾。於諸境界、深起耽著，說名為貪。於諸惡行、深生耽著，名非法貪。於自父母等諸財寶、不正受用，名為執著。於他委寄所有財物、規欲抵拒，故名惡貪。妄觀諸行、為我我所；或分別起，或是俱生，說名為見。薩迦耶見為所依止；於諸行中、發起常見，名為有見；發起斷見，名無有見。當知五蓋、如前定地已說其相。不如所欲、非時睡纏之所隨縛，故名瞢瞢。

非處思慕，說名不樂。麤重剛彊，心不調柔，舉身舒布；故曰頻申。於所飲食、不善通達若過若減，是故名為食不知量。於所應作、而便不作，非所應作、而更反作；如所聞思修習法中，放逸為先、不起功用，名不作意。於所緣境、深生繫縛，猶如美睡、隱翳其心；是故說名不應理轉。自輕懱故，名心下劣。為性惱他，故名抵突。性好譏嫌，故名諱呰。欺誑師長、尊重、福田、及同法者，名不純直。身語二業、皆悉高疏，其心剛勁，又不清潔；名不和輭。於諸戒、見、軌則、正命、皆不同分，名不隨順同分而轉。心懷愛染，攀緣諸欲、起發意言，隨順隨轉；名欲尋思。心懷憎惡，於他攀緣不饒益相、起發意言，隨順隨轉；名恚尋思。心懷損惱，於他攀緣惱亂之相、起發意言，餘如前說；名害尋思。心懷染汙，攀緣親戚、起發意言，餘如前說；是故說名親里尋思。心懷染汙，攀緣國土、起發意言，餘如前說；是故說名國土尋思。心懷染汙，攀緣自義、推託遷延、後時望得、起發意言，餘如前說；是故說名不死尋思。心懷染汙，攀緣自他若

劣若勝、起發意言，餘如前說；是名輕懱相應尋思。心懷染汙，攀緣施主往還家勢、起發意言，隨順隨轉；是名家勢相應尋思。愁歎等事，如前應知。復次一切煩惱皆有其纏；由現行者、悉名纏故。然有八種諸隨煩惱、於四時中數數現行，是故唯立八種為纏。謂於修學增上心時，惛沈、睡眠數數現行，能為障礙；若於修學增上戒時，無慚、無愧、數數現行，能為障礙；若於修學增上慧時，簡擇法故，掉舉、惡作、數數現行，能為障礙；若同法者、展轉受用財及法時，嫉妒、慳吝、數數現行，能為障礙。復次欲貪瞋等、欲界所繫煩惱行者，欲界所繫上品煩惱、未斷未知；名欲暴流。有見無明三種暴流、如其所應，當知亦爾。謂於欲界、未得離欲；除諸外道，名欲暴流。已得離欲，名有暴流。若諸外道、從多論門、當知有餘二種暴流：謂諸惡見、略攝為一，名見暴流；惡見因緣、略攝為一，說名第四無明暴流。復次若諸煩惱、等分行者、非增非減；即上所說一切煩惱、說名為軛。復次當知依於二品、建立四取：一、在家品，

二、外道法中諸出家品。當知此中若所取、若能取、若所為取、如是一切總說為取。問：何所取？答：欲、見、戒禁、我語，是所取。問：何能取？答：四種欲貪，是能取。問：何所為取？答：為得諸欲及為受用，故起初取。由貪利養及以恭敬、增上力故，或為詰責他所立論、或為免脫他所徵難，起第二取。奢摩他支為所依止、為所建立，為欲往趣世間離欲、乃至非想非非想處三摩鉢底，起第三取。為欲隨說分別所計作業受果所有士夫、及為隨說流轉還滅士夫之相，起我語取。如是四取、依於二品：謂受用欲諸在家品，及惡說法毗柰耶中諸出家品。由佛世尊、每自稱言：我為諸取徧知永斷正論大師；故於此法誓修行者、雖帶煩惱身壞命終，而不於彼建立諸取。所以者何？彼於諸欲、無所顧戀而出家故；於見、戒禁、及以我語、無執受故。惡說法者、有二差別：一、於見愛展轉發起怨諍論者，二、能證入世間定者。依於見愛展轉發起怨諍論者、建立見取；依能證入世間定者、立戒禁取。二品為依，執著我語；故依

俱品、立我語取。此中見者：謂六十二，如前應知。邪分別見之所受持身護、語護、説名為戒；隨此所受形服、飲食、威儀行相、説名為禁。諦故，住故，論説有我，名為我語。執有實物、説名諦故，執可安立、説名住故。又於此中欲愛為緣，建立欲取；依止智論、利養恭敬等愛、為緣，建立見取；定愛為緣，立戒禁取；有無有愛、為緣，立我語取。復次當知四繫，唯依外道差別建立。如前應知。復次違背五處，當知建立五蓋差別：一、為在家諸欲境界所漂淪故，違背聖教；立貪欲蓋。二、不堪忍諸同法者訶諫驅擯教誡等故，違背所有可愛樂法；立瞋恚蓋。三、由違背奢摩他故，立惛沈睡眠蓋。四、由違背毗鉢舍那故，立掉舉惡作蓋。五、由違背於法論議、無倒決擇審察諸法、大師聖教涅槃勝解故，建立疑蓋。復次若貪瞋癡纏所纏故，或彼隨眠所隨眠故；心不調柔，心極愚昧；於得自義、能作衰損；故名株杌。復次於弊下境、所起貪欲，名為貪垢；於不應瞋所緣境事、所起瞋恚，名為瞋垢；於極顯現愚癡衆生尚能了

事、所起愚癡，名為癡垢。復次若貪瞋癡數數現行，恒常流溢燒惱身心、極為衰損；説名燒害。復次若貪瞋癡、遠離慚愧無慚愧故，一向無間、不可制伏，定為傷損；説名為箭。復次若貪瞋癡、慚愧間雜，由相續故、非刹那故、有可制伏，説名所有；是繫所攝，極下穢義。

復次一切不善身業、名為惡行；如説身業，語業、意業、當知亦爾。由此惡業、數現行故；於諸惡趣、或已隨得，或當隨得，或現隨得。是故説彼名為惡行。由此示現業雜染義。煩惱雜染、前已顯了。

復次有二安立業雜染論：一者、邪論，二者、正論。言邪論者：謂如是説：若有故思，凡所造作諸不善業，一切決定當受惡趣。此論便謗修行梵行、能證涅槃。何以故？諸有情類、不易可得、於現法中無有故思造不善業，況在餘生；若彼決定感惡趣者，便應無有解脱可得。是故當知此為邪論。若如是説：諸有故思造不善業，此業亦

作亦增長者；定於當來受不可愛惡趣異熟。若有雖作不增長者；彼彼法受為依止故，諸所造作、或樂或苦；當於造時、於現法中、此業決定或順樂受，或順苦受。諸有造作如是業已；若無追悔不修對治補特伽羅、彼於此業若更增長，若不增長，此業雖定順現法受；亦轉令成順惡趣受，於現法中能障解脫。諸有造作如是業已；若生追悔修習對治補特伽羅、彼於此業若不增長，若更增長，此業雖是順惡趣受；亦轉令成順現法受，不障解脫。是故此論、不名誹謗修習梵行、能證涅槃。當知此論、是為正論。復次若有闕於十種對治，為業雜染之所染汙；若有會遇如是十種，便得清淨。一者、若由如是對治，雖有作業，而無增長；彼望當來成不定受。二者、若由如是對治，雖未永斷而更不受。三者、若由如是對治，永斷離繫。四者、守護諸根門故，善修其身；為欲修習增上戒學。五者、修習增上戒已，為欲修習增上心學。六者、修習增上心已，為欲修習增上慧學。七者、修習增上慧已，為斷諸漏。八者、

猛利意樂修習。九者、長時修習。十者、無量門對治修習。若有不會如是十種業對治者，為業雜染之所染汙；與此相違，當知清淨。復次於現法中不善防護身語意業而住者，彼先造作惡不善業、亦令增長；於當來世、令其雜染。若善防護身語意業而住者，彼不雜染。云何於現法中不善防護身語意業而住？云何善防護身語意業而住？不善防護身語意業而住者：謂如有一、於諸不善身語意業、纏所發起、能誓遠離；然於能起不正作意相應無明、猶故發起。又於諸善身語意業受學、隨轉。由此因緣，於現法中，於諸煩惱邪欲尋求所作衆苦、無有差別。彼唯即於此誓受遠離、便生喜足；於現法中、不起聖道，不證涅槃。彼雖如是防護而住、於現法中暫時不作惡不善業；然為煩惱隨眠纏縛。既終殁已，後有續生；隨所受身、依先業緣、廣起雜染。若善防護身語意業而住者，有此差別：謂此依彼、誓受遠離，不造新業；故業雖熟，暫觸異熟、尋能變吐。彼唯於此誓受遠離、不生喜足；於現法中、能起

聖道，亦能證得彼果涅槃。彼於爾時、乃至有識身相續住、恒受先業所感諸受；於現法中，彼有識身、乃至壽量未滅盡位、常相續住。壽量若盡，捨有識身；於後命根、更不成就。由是因緣，識與一切諸受俱滅，後不相續；彼如影受、與其識樹、皆滅盡故，徧於一切不可施設。彼於爾時、由二因緣先所作業、於當來世不能為染：一、由煩惱為其助伴令雜染者、無餘斷故；二、由依此諸行相續成熟雜染、無餘滅故。彼於爾時諸有情所善友意樂、相續轉故，名無怨心；於彼所緣瞋恚斷故，名無恚心；於業異熟、深見過患增上緣力、誓遠離故，名無染心；已具獲得能對治彼、諸聖道故，名無顛倒善解脱心；彼由如是，能具證得六種恒住。若有於彼多所住者；於現法中、雖有種種諸惡不善業緣間雜，由此遠離、一向成善。由是因緣，當知此與先防護住、有其差別。復次當知施設領受業異熟論、由五種相、成其雜染；由五種相、成不雜染。云何名為由五種相成其雜染？謂由施設惡因論故；亦由施設無因論

故；及由施設惡因、無因、有三過故。此中施設惡因論者：謂如有一、起如是見，立如是論：若有士夫補特伽羅諸所領受，一切皆是宿因所作；如是、或謂自在變化等因所作。施設無因論者：謂如有一、起如是見，立如是論：若有士夫補特伽羅諸所領受，當知一切無因無緣。云何施設惡因無因有三種過？謂現法中不善俱行不善諸受、宿世業為因、亦有過失；現法業為因、亦有過失。若言此受宿世惡業以為因者，是則有一、依於不善諸樂法受、而有其樂不善受生；此用宿世諸不善業以為因生，不應道理。何以故？非彼宿世諸不善業、於現法中感樂異熟，應正道理。若言此受用現法中惡業為因，是則退失自意所立諸惡因論、及無因論；謂諸所受、皆宿因作，乃至廣說。是名初過。又若說言諸不善法、皆用宿世惡業為因，是則決定所有善法、亦用宿世善法為因；如是所有不善對治諸善加行俱生精進、皆成無用。如是名為第二過失。又若現在、無有士用；是則應無依善不善審正觀察是

所應作、所不應作。又如實智、應成無用；謂了知已，此我應轉，此我應成。彼非有故，此亦非有故如實智、理不成就。智不成故，念不安住；念不住故，無三摩地；無有定故，不正尋思、令心迷亂；心迷亂故，便應欣慕愚夫同意所樂諸根；由彼獲得愚夫同意所樂法故，是則退失并沙門法、及沙門論。如是名為第三過失。若略說此、有三種過：謂現在世諸不善受因不成過，謗精進過，謗正智過。云何施設領受一切業異熟論、由五種相成不雜染？謂若能領受者，若由此領受，若如是領受，若領受時如是雜染，如是清淨。當知此中依五取蘊、施設假名補特伽羅、為領受者。即此假者、由六觸處故能領受。於母胎中，四種差別；謂依精血大種所造、諸業煩惱之所攝受、結生相續有取之識、及母腹中所有孔穴，由如是故，得入母胎；次有名色，次有六處，次觸，次受，如是次第而有領受。又即此受、亦用現在觸為其因；亦用宿世業等為因。彼若聽聞諸不正法、非理作意、以為因緣，便觸無明觸所生受；受為

緣故，復生於愛；愛為緣故，復生於取；乃至當來生老死等衆苦差別。如是領受諸無明觸所生受時，便有雜染所攝二諦。與此相違，聽聞正法、如理作意為因緣故，便能領受明觸所生諸受差別。受此受時，便有清淨所攝二諦。復次當知施設邪業清淨、及邪行中，有二過患。何等為二？一、內證稽留過患，二、他所譏毀過患。云何施設邪業清淨？謂如有一、實非大師，妄分別已，自稱大師；宣説如是邪施設論：謂現法中諸所受苦、一切皆是宿因所作。彼見宿世諸不善業、為二種因：謂現法中諸不善業、皆是宿業串習所引；諸所受苦、亦是彼業之所造作。由是因緣，修自苦行，令故惡業所招苦果、皆悉變吐；更不造作當不善業。於現法中，又能防護身語意住；後當勤修一向善業，令不善法、轉成非漏。由此因緣，不善業盡；由彼盡故，衆苦亦盡，證苦邊際。云何邪行？謂如有一、不能了知自業雜染，不能了知彼業對治；又於前後所證差別、不如實知。彼成如是愚癡法故，於其師所、得無根信；於非信

處、妄生真實聖教聖解。彼由墜墮非實非理，邪論朋黨，他迴動時、於可疑處而不生疑；不尋求師躬往請問：為能正記，為不能記？為能淨疑，為不能淨？為一切智，非一切智？大師去世，於所疑處畢竟隨轉。何以故？大師住世，能為決了此一切智、非一切智；大師滅後，何所請問？云何決了？是名邪行。何緣應知如是施設、令業清淨、不應道理？由二緣故：謂彼苦行宿因所作、不應理故；由此能盡宿不善業、不應理故。所以者何？輭中上品自苦行緣、所逼切時，輭中上品苦受生故；即此三品逼緣遠離，由所逼切三品苦受不得生故；宿因所作、不應道理。又此苦行，無有功能、令宿所作能感苦受諸不善業、成順樂受；是故彼起如是定見，由自苦行、令宿所作惡業變吐，不應道理。若有是事；彼宿所作能順苦受諸不善業，為能感得於現法中自苦逼切苦受果不？若言感得此苦受果，修自苦行、即為唐捐；受彼果已，自然變吐。若如是者，宿世所作諸不善業、非自苦行所能變吐。又即此業一分可吐；謂

現法中受彼果者。若餘能順後所受業，彼於後世當受其果；非自苦行可令其果悉皆變吐。若言現在遍切苦受、非宿因作；如是所說諸所領受、一切皆是宿因所作，不應道理。如能隨順苦受惡業、不可令其成順樂受，如是宿世所作能順樂受善業、不可令其成順不苦不樂受業。或彼二種順現法受、不可令其成順後受；若順後受、不可令其成無所受。若未成熟，不可令熟；若已成熟，不可彼彼方便令轉。此中所說要略義者：所謂一切善不善業、自性決定，時分決定，品類決定。若如是者，隨業決定，必能攝受如是類果；於中更自受遍切苦，復何所用？又若此受，宿業因感，彼自所許令業一分滅盡、可得少分勝利；由是因緣，如此所計少分勝利、亦無所有。如是則為極自稽留業所縛故，終無解脫。由此道理，是名於此邪論邪行第一過患；謂於內證自義稽留。云何他所譏毀過患？謂彼依止二種邪論、發起三種自苦惱行。若作是說：所有士夫補特伽羅諸所領受，一切皆是宿因所作。是名

第一邪論；謂惡因論。復有說言：如彼最初、自在變化，從是已後諸所領受、一切皆是宿業所作。是名第二邪論；謂惡因論。三種自苦行者：謂身、語、意護。身護者：謂不以身、與餘有情共相雜住；唯往山林阿練若處、獨居閑靜，都無所見而修苦行。語護者：謂彼受持默無言禁。意護者：謂心忍受自逼切苦。彼起如是欲樂言說、為他顯示，由此二種所見圓滿、及由三種苦行圓滿、能越衆苦；然其自苦、不能越度，是故為他之所譏毀。若諸所受、一切皆是宿因所作，亦是自在變化因作，亦是三種苦行能越因之所作；是則三種修苦行俱所受衆苦、定是宿世黑業所感，亦是暴惡自在所化，三種苦行、皆不能越；是故於今受斯苦受。若彼雖復內證稽留、而有為他所稱讚者，猶尚不可；況此為他稱讚勝利、亦無所有。是故名為第二過患。由此分故，唯可譏毀。復次與上相違，當知施設正業染淨、及正行中，有二勝利：一者、內證無滯勝利，二者、他所稱讚勝利。云何施設業雜染論？謂有二業：一者、善業，二、

不善業。於過去世、已曾造作善不善業，今現法中、受愛非愛異熟果等。受愛非愛果差別時，更復造作善不善業；由此當來受愛非愛異熟果等。如是名為業雜染論。云何施設業清淨論？謂如有一、不造新業，故業觸已，尋復變吐；由對治力、永斷無餘，故得清淨。如是名為令雜染業得清淨論。如是施設正業染淨，名無上論。云何正行？謂如有一、於正法中成就多聞；於業雜染、及以清淨、正知雜染清淨相已，捨不善業，修習善業。彼於聞思如理作意勤方便已；為證修故，住空閑處，淨修治心，令離諸蓋、及衆苦法。為欲斷除貪欲、瞋恚、掉舉惡作，以九種行安住其心；令心棄捨止所對治。為欲斷除惛沈、睡眠、及以疑蓋，分析六事如理作意、修飾其心；令心棄捨觀所對治。從彼止觀所治出已，能正修學、消伏衆苦。彼既如是淨修其心，令離諸蓋、衆苦法已；復於衣服、飲食、臥具、受用儀則、淨修其心。若由習近如是衣服、乃至臥具、不善法增，善法退減，即便遠離；寧可受用麤弊衣等、惙爾自存，忍受

衆苦，進修正行。又由二緣，受用勝妙衣服等因、能令生長惡不善法；謂諸妄想、不正尋思。何等二緣？一、於諸善、未能長時串修習故，心不調柔；二、於衣服飲食等事、欲貪堅著。由是因緣，修正行者、調柔其心，令堪所作；於衣服等欲貪堅著、及諸無常衆緣生法，恒常繫念、深見過患。爾時雖復受用勝妙衣服等事，而於其中無有雜染；如是行者、亦受安樂，亦無有罪。由奢摩他、毗鉢舍那修習力故，淨修其心、離諸蓋已；由思擇力、於衣服等邪受用故，雖於爾時暫少成就心一境性，欲貪隨眠、仍未斷故，於當來世復為雜染。彼以妙慧通達是已，便修加行。為畢竟斷，受用如法邊際卧具，離諸貪著；先善修治正定資糧，漸次乃至能入清淨第四靜慮。以此為依，證諦現觀；隨得漏盡、心善解脫。於一切苦、得離繫故，究竟寂靜、所攝受故，微妙清淨一切身心、無間滿故，一切煩惱、永離繫故，普能領納諸無漏受。是名正行。如是應知內證無滯，及彼相違五種差別、他所稱讚。彼於爾時、從諸蓋纏及一切

苦、心善解脫；於現法中、彼諸隨眠、無餘永斷。前際後際業及異熟所有雜染、皆善解脫。由於現法、獲得聖道、及道果故。復次略有三種補特伽羅：一者、未入聖教異生，二者、已入聖教有學，三者、已入聖教異生。由三種相、應知最初補特伽羅。第二、第三、當知亦爾。云何三相應知最初補特伽羅？謂初有一補特伽羅、已得成就世間正見；了知有施，乃至廣說。彼於異時、聞不正法為因緣故，而便發起非理作意。世間正見、臨將欲滅，雖未一切、悉皆已滅，而堪能滅；又彼所治誹謗邪見、臨將欲生，雖未已生，而堪能生。彼於中間、聽聞正法為因緣故，遂還發生如理作意。彼臨欲生誹謗邪見、不現行故，說名為斷；然其正見、先成就故，不名為生。第二、有一補特伽羅、不成正見、及以邪見。聽聞正法、如理作意、為因緣故，爾乃發生世間正見。彼於邪見、不名為斷；先不成故。第三、有一補特伽羅、成就邪見。聽聞正法、如理作意、為因緣故，斷滅邪見，生起正見。云何三相應知第二補特伽羅？謂於佛等已得

證净。彼於佛等先所現起一切無智，當於諸諦得現觀時、先已斷盡，是故於今不名為斷；而於佛等證净俱行、明現前故，說名為生。即以學道、斷修所斷餘品無明，而於其明、不名生起；此道與先種類同故。彼無學道、將現在前，修斷無明、皆悉滅盡；又能生起諸無學明。云何三相應知第三補特伽羅？謂聞無我相應正法。初但由聞發生信解，而未悟入。彼於無我生信解故，能斷我見；未悟入故、不得名為生無我見。如所聞法、復能如理正思惟時，於無我理能悟入故，乃得名為生無我見；於彼隨眠而未能斷。從此已後，由修道力、證諦現觀；方斷隨眠、發生無漏。

瑜伽師地論卷第八十九